

अमर जैन साहित्य संस्थान का १ :

प्रेरणा
के
बिन्दु

लेखक

गणेश मुनि, शास्त्री

सम्पादक :

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक :

अमर जैन साहित्य संस्थान

उदयपुर [राजस्थान]

पुस्तक ✨ प्रेरणा के विन्दु

लेखक ✨ गणेश मुनि शारथी, साहित्य रत्न

प्रेरक ✨ जिनेन्द्रमुनि सा. वि. शास्त्री

संपादक ✨ श्रीचन्द्र सुराना 'सरग'

प्रकाशक ✨ राजेन्द्र कुमार मेहता

मन्त्री : अमर जैन साहित्य संस्थान

कोरपोत, बटा बाजार, उदयपुर [राज.]

सर्वाधिकार ✨ लेखकाधीन

अर्थ सहयोग ✨ रसिकगान्त माणिकचन्द्र जैन

घोऽनवी-भूना [महाराष्ट्र]

प्रथम नस्करण ✨ रक्षाबन्धन १९७२

मूल्य ✨ तीन रुपये

मुद्रण ✨ संजय साहित्य गमक के लिए

✨ ज्ञान कुन्द नर्म

श्री प्रगल्भ, २६/१४, राजागन्धी, आगरा-२

प्रस्तुत पुस्तक के अर्थ सहयोगी

सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीयुत सन्माननीय रसिकलाल
माणिक चन्द जैन, धारीवाल
घोडनदी-पूना [महाराष्ट्र]

जिनका चिन्तन—

पंथ, सम्प्रदाय व मज्जह को
दियारों को नांध कर
विश्वकल्याण के अभियान में
निरंतर गतिशील है,

वस,

उम्हों प्रबुद्ध चिन्तकों को !

स्वतः

जब-जब मैं स्वाध्याय करता हूँ, अध्ययन, मनन और चिन्तन करता हूँ तो अनायास ही कुछ ऐसा विशेष तथ्य हाथ लग जाता है, जिसमें कुछ अद्भुत प्रेरणा, स्फुरणा और हृदय को उत्तरंगित करने की क्षमता होती है। उस तथ्य को रत्न की तरह सहेज लेता हूँ, पुष्प की तरह विचारमाला में गूँथ लेता हूँ। उस पर बार-बार चिन्तन-मनन करता हूँ तो लगता है वामन में से विराट प्रगट हो रहा है, छोटे से विचार कण में से अद्भुत प्रकाश-पुरुष जन्म ले रहा है। मैं उस तथ्य को, विचार कण को भावना और कल्पना का परिवेश देकर, शब्दों का रंग-रूप देकर लेखाकार कर देता हूँ—यह मेरी आदत है, चाहे शौक कहे, रुचि या हॉबी कहे या लाचारी !

खोजने वाले को रत्न मिलता है, स्वाध्याय करने वाले को सत्य मिलता है, मनन करने वाले को ज्ञान मिलता है, बाहर से भीतर में देखने वाले को अनुभव मिलता है, बाह्य दृष्टि मूँदकर सोचने वाले को अन्तर्दृष्टि मिलती है, अन्धकार की ओर पीठ कर प्रकाश की ओर चलने वाले को ज्योति मिलती है, निष्ठा के

गाय यात्रा करने वाले को अपनी मंजिल मिलती है, इसी प्रकार हर वस्तु को, हर कोण को, व हर तथ्य को देखने-परगने वाले को उससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है—ऐसा मेरा निष्काम वना है, अनुभव की भूमिका पर विश्वास नला है, ऐसा लगना है।

'देवना के बिन्दु' में और क्या है ? वस्तु को देखने की एक अन्तर्दृष्टि है, सत्य में से सिव और सुन्दर की खोज का एक प्रयत्न है। अव्ययन में से एक अन्तःस्फुरित भावना है। जिन-जिन घटनाओं, तथ्यों व वाक्यों से मेरे अन्तःकरण में स्फुरणा जगी, भावना तरंगित हुई उन्हें शब्दों का रूप देने की बुद्धि लालायित हो गई और एक ताम्र पुस्तक का रूप बन गया। यह नकलन मेरे कई स्नेही मुनिगरी ने देखा, कई भावनाशील नटगुहियों ने देखा—उन्हें रुचिकर लगा, प्रेरणादायी लगा तो इसके प्रकाशन की प्रेरणा मिलने लगी।

जब हम बम्बई थे, तभी यह पुस्तक तैयार हो गई थी, वहाँ के गुजराती भाषी वन्दुओं ने इसके गुजराती सम्पादन की माग की और उनके आग्रह पर हिन्दी की यह पुस्तक हिन्दी में छपने में पहले ही अन्तर्दिन होकर गुजराती में प्रकाशित हो गई। अब हिन्दी में प्रकाशित हो रही है।

भी मिला है, और मेरे स्नेही गुरुभाई ५० श्री हीरामुनिजी म० एवं श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री की प्रेरणा भी । इन सबके प्रति मैं शब्दों का आभार प्रकट करूँ यह सिर्फ एक औपचारिकता होगी, हृदय स्नेह, श्रद्धा एवं सद्भाव से भरा है, बस....

आशा है पाठक इस 'प्रेरणा के बिन्दु' से यदि बिन्दु भर प्रेरणा लेकर भी चले तो जीवन सिंधु की यात्रा में उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी .

रक्षाबन्धन १९७२

जैन धर्म स्थानक,
नाई (उदयपुर)

—गणेश मुनि शास्त्री

प्रकाशकीय

‘प्रेरणा के विन्दु’ पुस्तक के लेखक है—रथानकवानी जैन समाज के उदीयमान तरुण साहित्यकार श्री गणेश मुनिजी माहनी, नाट्यलेखक । मुनिश्रीजी के निरन्तर प्रधान द्वापरासी रूपक तथा लघु कहानियों का यह अपूर्व संग्रह है । भाव भाषा शैली आदि सभी दृष्टियों में नवीनता लिए हुए हैं, साथ ही सहजगम्य भी है । पाठक अपने मस्तिष्क पर बिना भार दिये ही इसे ग्रहण कर सकेगा । अब इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुनि श्री की अन्य कृतियों की तरह यह भी अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध होगी ।

‘अमर जैन साहित्य सरयान’ का यह परम गौभाग्य है कि मुनि श्री के एक-मे-एक बट कर ग्रन्थ प्रकाशन का गुजबगर उन्हें प्राप्त हुआ है और भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा । ‘मृगह के भूले’, ‘जीवन के अमृत वण’, प्रज्ञा में आ चुके हैं । ‘प्रेरणा के विन्दु’ अब आगता है और ‘विचार दर्शन’ भी शीघ्र ही पाठकों के समक्ष आने वाले हैं । वास्तव में, नहीं अपितु यह परम विश्वास है कि मुनि श्री के इन लोकप्रिय साहित्य का पाठक वर्ग दर्शाएगा कि साथ स्वागत करेगा ।

प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिन्दी में ही होने जा रहा था, किन्तु बम्बई महानगरी के भावुक व रुचिशील धर्म प्रेमी बन्धुओं का यह प्रेम भरा आग्रह रहा कि आप हमें एक ऐसी सुन्दर पुस्तक गुजराती में तैयार करके दें जिसका हम विशेष लाभ उठा सकें। परिणामतः श्रीयुक्त गुणवत् भाई ने अल्प समय में ही इसका सुन्दर अनुवाद कर हमें दे दिया, और भाई श्री नंदलालजी दोशी की मुद्रण सम्बन्धी लगन शीलता से पुस्तक ने अपना सुन्दर आकार प्राप्त किया। इस तरह यह पुस्तक पहले गुजराती में 'प्रेरणानु भरणु' के नाम से छपी, अब हिन्दी में छप रही है।

सुप्रसिद्ध उद्योगपति घोडनदी (पूना) निवासी श्रीयुक्त सन्माननीय सेठ रसिकलाल माणिकचन्द जैन धारीवाल ने सम्पूर्ण पुस्तक का अर्थ दायित्व वहन कर अपनी जिस उदारवृत्ति का परिचय दिया उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद प्रदान करते हैं, तथा अन्तर की गहराई से स्मरण भी करते हैं। आपके सौजन्य से ही यह पुस्तक इतनी शीघ्रता से बाहर आ सकी है।

साथ ही मेरे सहयोगी स्नेहशील मानस श्री शान्तिलालजी धर्मावत कोरपोल बड़ाबाजार, उदयपुर ने संस्थान का कार्य भार सँभाल कर मेरे वजन को हलका किया, तथा निःस्वार्थभाव से अपना अमूल्य समय देकर संस्थान की जो सेवा कर रहे हैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ।

मन्त्री :

राजेन्द्रकुमार महेता

अमर जैन साहित्य संस्थान

उदयपुर (राजस्थान)

निष्पादकीय

नौका चाहे कितना ही अच्छी हो, किन्तु महासागर की उत्ताल तरंगों पर चलने और तट पर पहुँचने के लिए हवा की आवश्यकता रहती है।

लगभग यही स्थिति हमारे जीवन की है। हमारा ज्ञान-विज्ञान चाहे कितना ही प्रचार हो, हमारे अनुभव चाहे कितने ही सुलीडन हों, किन्तु जब तक हमें उन पर आनरण करने की प्रेरणा नहीं मिलती, प्रेरणा-गवन से जीवन की नौका में गति नहीं आती तब तक यह ज्ञान, विज्ञान, अनुभव और विवेक सब तट पर गड़ी नौका की भाँति गतिहीन, निष्क्रिय एवं निष्प्राण है।

प्रेरणा दो प्रकार की होती है—एक नौका को चलाने वाली हवा व लहरों की प्रेरणा, वृक्षों को हिलाने वाले पवन व ठिलों की प्रेरणा—जो बाहरी है, ऊपरी है। और दूसरी भूमि की गोद में नौके अंकुर को प्रस्फुटित करने वाली प्रेरणा, जड़ कवियों के किमलय-तोष को उन्मुक्त करने वाली प्रेरणा—यह भीतरी है, अन्तर में पूर्ण होती है।

भीतरी प्रेरणा स्वयं गति है, उत्साह है, चेतना और ऊर्जा है, बाहरी प्रेरणा उसकी सहायक होती है, गति को तेज करती है, उत्साह को बढ़ाती है, चेतना और ऊर्जा को प्रखर बनाती है ।

इस जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें दोनो प्रकार की प्रेरणाओं की अपेक्षा है । सर्वप्रथम आन्तरिक चेतना जागृत होनी चाहिए, मन में उत्साह, ऊर्जा और उमंग लहरानी चाहिये और फिर उसे बाहरी प्रेरणा—‘भले ही वह शास्त्र से, इतिहास से, गुरु शिक्षा से या पुस्तकों और जीवन-घटनाओं से प्राप्त हो, वह भी मिलनी चाहिए । हा, बाहरी प्रेरणा तभी सफल होती है, जब मन में प्रेरणा जागृत हो, कहा जाता है—“मन के लगड़े को देवता भी कंधे पर उठाकर नहीं चल सकता ।” मन सचेतन हो, अन्तर ऊर्जस्विल हो, तो बाहरी प्रेरणा की एक हलकी-सी हिलोर भी हमारी जीवन नौका को अपने तट पर पहुँचा सकती है ।

प्रेरणा के बिन्दु—मे इसी प्रकार की प्रेरक-शक्तियों का एक केन्द्रीयकरण किया गया है । यद्यपि ये प्रेरणाएँ बाहरी ही हो सकती हैं, किन्तु अन्तर प्रेरणाओं को स्पन्दित करने में भी सक्षम होगी—इनके स्वाध्याय व चिन्तन से मन की वृत्तियाँ उत्साह से ललक उठेंगी, स्पन्दित होगी, स्फूर्त होगी और फिर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेगी ऐसा मेरा विश्वास है । यदि मन जाग उठा तो जग जाग उठा, मन चल पड़ा तो ससार गतिशील हो गया—इस विचार के अनुसार इन प्रेरणास्रोतों की लहरो

से यदि मन तरंगित हो गया तो वस, प्रेरणास्रोत अपने आप में सार्थक हो जायेंगे, लेखक का श्रम स्वयं ही सत्कृति के योग्य हो जायेगा ।

विद्वद्वर्य श्री गणेश मुनि जी शास्त्री ने अपने दीर्घ कालीन अनुभवों, स्वाध्याय-प्रसूत विज्ञान-चक्षुओं से अब तक जो कुछ देखा, सुना, समझा है उसी के आधार पर इन प्रेरणा-स्रोतों में एक जबर्दस्त राहर, एक वेगवान प्रवाह पैदा किया है । घटनाएं स्वयं में बोलती सी लगती हैं और लगता है उनके भीतर से प्रेरणा-संगीत की लहरे, ध्वनियाँ प्रस्फुटित हो रही हैं ।

मुनिश्री जी एक मरम हृदय के भावनाशील सत हैं, कवि हैं, लेखक भी हैं । उनका मन भी मधुर है, वचन भी मधुर है । वे स्वयं में एक जीते-जागते प्रेरणा स्रोत हैं । उनके द्वारा ऐसे प्रेरणा के त्रिन्दु का संकलन वास्तव में ही एक यथार्थ कृति का कृतिकार के साथ आत्म-मिलन है ।

मुनि श्री के स्नेह, सौजन्य के कारण मुझे इनके सम्पादन का अवसर मिला, मैं तो इन्हें भी एक प्रेरणा ही मानता हूँ कि इन माध्यमों में भी मुझे अपने प्रिय पाठकों के समक्ष कुछ प्रेरणादीप जलाने का एक निमित्त बना दिया जाता है, मैं इन दिव्य प्रेरणा के लिए मुनिश्री जी का आभारी हूँ, और जो उनसे प्रेरणा लेंगे, उनकी प्रेरणाओं से मैं भी प्रेरित होना चाहूँगा, यह विवशता है ।

रक्षा बन्धन

लागदा-२

—श्रीचन्द मुराना 'सरस'

अनुक्रम

१	आत्म दीप	१
२	मा की सेवा	४
३	एक प्रेरणा	६
४	महान् याचना	८
५	सेवार्थी स्वेदबिन्दु	११
६	हार-हार-जीत	१३
७	महत्त्व किसमे ?	१६
८	कण और क्षण	१८
९	अमृत बेल मत काटिए	२१
१०	कल	२३
११	योग निद्रा	२६
१२	झूठा फेकने वाला	२९
१३	धार्मिक सहिष्णुता	३१
१४	अज्ञान का ज्ञान	३४
१५	उदारता	३६
१६	नदी का किनारा	३८
१७	दुर्जन और सज्जन	३९
१८	उद्योग और विवेक	४१

१६	वादों की परिभाषा	४३
२०	आदर्श	४५
२१	ज्ञानी की भूल	४७
२२	कमाल पैदा करे	५०
२३	समय को कैसे जीते ?	५३
२४	डरो मत !	५५
२५	यश सन्मान से दूर—आईस्टीन	५८
२६	उठो ! करो !	६२
२७	गाली लौट आई	६५
२८	गुरु	६७
२९	पृथ्वी की उत्पत्ति	६९
३०	सत का दिवा	७३
३१	ज्ञान से अधिक नहीं	७४
३२	सुख की कीमत	७६
३३	धाति का उपाय	७८
३४	छह स्वर्णमूत्र	८०
३५	नस्पृश्य का कर्म	८२
३६	दुःख का किनारा	८४
३७	रघुराजा का आदर्श	८६
३८	तिहरे ग्राति	८८
३९	त्रिकोण	९०
४०	गृही जीवन का मूलमंत्र	९२
४१	नक्षत्री और मरुचती	९५

४२	सफलता का रहस्य	९७ -
४३	कविता ने देवत्व जगा दिया	९९
४४	कहूँ गा	१०१
४५	मानव देह का मूल्य	१०३
४६	फिल्म का प्रभाव	१०५
४७	विश्व मानव	१०८
४८	शील	१११
४९	वीरता और साधुता	११३ ✓
५०	अंतिम क्षण	११५
५१	सुनार	११७
५२	समय का ही मूल्य है	१२०
५३	राजनेता	१२२
५४	हमारी घ्राण शक्ति	१२४
५५	चरित्र	१२६
५६	आज का कानून	१२७
५७	मन वश में करना आसान है ?	१२९
५८	लखपति भिखमंगे	१३१
५९	डिप्लोमेसी	१३४
६०	अपने जैसा	१३६
६१	भोग बुद्धि	१३८
६२	बेल और गधा	१४०
६३	दासों का दास	१४२
६४	ज्ञान की कुंजी	१४४

६५	कौवा और कुत्ता	१४६
६६	आलोचना और निर्माण	१४६
६७	नीति का प्रतीक राजा	१५१
६८	कुत्सित फूल	१५३
६९	भाषा की उच्चता	१५५
७०	फूल और फल	१५७
७१	सुख की परिभाषा	१५९
७२	कल की चिन्ता	१६१
७३	नियमितता	१६४
७४	सेवा	१६६
७५	प्रशंसा सुनकर	१६८
७६	महानता किममें ?	१७०
७७	शेर की मूँछ का बाल	१७३
७८	मदव्यवहार का मूल्य	१७५
७९	वेईमानी का कड़ा दण्ड	१७८
८०	सौ दुख की एक दवा	१८१
८१	साद्य वस्तु	१८३

आकाश की असीम ऊँचाई पर उड़ते, अंगुलियों के इशारों पर नाचते पतंग की गोभा बड़ी दर्शनीय लगती है, पर, वह तभी तक ऊँचाई पर उड़ाने भर सकता है, जब तक डोर से बंधा है। यदि डोर कट गई, हाथों के केन्द्र से सम्बन्ध छूट गया तो वही उड़नेवाली पतंग कहीं नीचे जाकर ओधे मुह गिर पड़ेगी।

यही हाल हमारी आत्मा का है। यह शरीर चाहे भोग-विलास एवं आनन्द की ऊँचाइयों पर उड़ाने भरें, पर मनकी डोर यदि आत्मामें जुड़ी हुई है तो वह कहीं भटकेंगी नहीं। विशाल वैभव के बीच रहकर भी वह जल कमल की तरह अलिप्त रह सकेगी। ऐसे आत्म-ज्ञानी जीवन के उदाहरण भारतीय साहित्य में आज भी अमर हैं—चक्रवर्ती भरत और विदेहराज जनक! ऐसा ही एक विरल उदाहरण है बौद्धसाहित्य के बर्मा लोक साहित्य में।

वर्मा के प्रसिद्ध कवि वार्ष्णे ने एक कविता में राजा थीवा की निम्न घटना का आलेखन किया है—

वर्मा के राजा थीवा बड़े ही आत्मज्ञानी, निस्पृह जीवन जीने वाले थे । एक रात्रि को एक ज्ञान-गर्व-दीप्त भिक्षु राजा के पास आया । राजा ने भिक्षु का स्वागत-सत्कार किया । भिक्षु ने राजा से कहा—“महाराज ! आपके ज्ञानयोग की कीर्ति सुन कर मैं यहाँ आया हूँ । किंतु मुझे आश्चर्य है कि इस विशाल राजवैभव एवं भोगों की प्रज्वलित आग के बीच में भी आप विरक्त कैसे रह सकते हैं ? मुझे वर्षों बीत गये अखंड तपस्या करते, पर, मुझे आज तक वैसी आत्म-दृष्टि नहीं मिली है ।

राजा थीवा मन-ही-मन भिक्षु की बाह्य-दृष्टि पर मुस्कराये । फिर बोले—आप ठीक समय देनकर नहीं आये । इस समय मैं मंत्रणाओं में व्यस्त हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूँगा । इस बीच आप यह दीपक लेकर मेरे अन्तःपुर का वैभव देख आइए । हा, यदि शायद यह दीपक कहीं दुर्भन पाये, अन्यथा आप मार्ग भ्रष्ट हो जायेंगे और फिर आपको अन्तःपुर में कहीं मार्ग नहीं मिलेगा, योजन निकालना भी असम्भव हो जायेगा ।

अन्तःपुर की मधुर रंग रेलिया देखकर भिक्षु जब वापस लौटा तो राजर्षि श्रीवा ने पूछा—“कहिए भिक्षु ! अन्तःपुर की सुन्दरिया आपको पसन्द आई ? कादम्ब की प्यालियों से आपको सुख मिला ? और अप्सराओं के मधुर नृत्य से आपका मनोरंजन हुआ ?”

“महाराज ! इस रूप संगीत-एव नृत्य की मधुर-मादक दुनिया के बीच जाकर भी, देखकर भी मैं कुछ नहीं देख पाया और न कुछ सुन पाया । मेरी दृष्टि तो इस दीपक की लौ पर टिकी थी—कही यह बुझ न जाय ।”

राजा ने कृत्रिम आश्चर्य के साथ पूछा—“क्यों ?”

“आपने ही तो कहा था महाराज ! अगर दीपक बुझ गया तो मैं मार्ग भूल जाऊंगा । इसलिये बड़े यत्न से दीपक को हवा के झोके से बचाता रहा ।”

राजा ने गम्भीर होकर कहा—“भिक्षु ! यह तो आत्म-दृष्टि की कुजी है । आत्म-दीप पर जिसकी दृष्टि लगी है, उसे संसार के भोग, वैभव, नृत्य गान कुछ भी मोहित नहीं कर सकते !”

भिक्षु ने राजर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया ।

महाभारत में एक स्थान पर माता के गौरव की महिमा बताते हुए धर्मराज ने यक्ष को बताया है—

माता गुरुतरा भूमेः खात् पितोच्चतरस्तथा

माता पृथ्वी से भी विनाल है—भारी है, और पिता आकाश से भी ऊंचा है।

पुत्र के लिए सबसे बड़ा गौरव यही है कि माता-पिता की पवित्र सेवा में वह अपना जीवन समर्पित करदे। यही पुत्र के लिए सबसे बड़ी साधना है।

एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवक संन्यास-दीक्षा देने की प्रार्थना लेकर आया।

परमहंस ने युवक को गम्भीरतापूर्वक देखकर पूछा—
“क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है?”

“केवल बूढ़ी माँ है”—युवक ने धीमे से कहा ।

“फिर तुम साधु क्यों बनना चाहते हो . . ?”

“महाराज ! मैं ससार के बंधनों से छूट कर मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ ।” युवक ने उत्तर दिया ।

रामकृष्ण ने युवक की और स्नेहपूर्वक देखा, और मधुर शब्दों में कहा—“वत्स ! अपनी वृद्ध माता को अस्वास्थ्य छोड़कर सन्यासी बनने से मोक्ष मिलेगा—यह किसने बताया । मोक्ष का प्रथम सोपान तो माता-पिता की सेवा ही है । जाओ तुम अपनी मा की सेवा करो, इसी से तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी और शांति प्राप्त करोगे ?”

मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जो वर्तमान में जन्म लेकर भविष्य में जीने का प्रयत्न करता है। वह आज जो है, उससे सन्तुष्ट नहीं, किन्तु जो नहीं है, उसे प्राप्त करने में ही भुग्न की कल्पना किए बैठा है। यह एक प्रकार की भृगुमरीचिका ही है। वास्तव में जो आज के उपलब्ध में भुग्न का स्पर्श नहीं कर सकता, वह कल के अनागत में भुग्न कैसे पायेगा? भुग्न पाना ही है, तो आज ही क्यों नहीं पा लेते!

यही एक प्रश्न इतिहास के एक महान विजेता सम्राट से एक बूढ़े दार्शनिक ने पूछा था, सम्राट के हजारों-हजार उत्तराधिकारी आज भी उसका उत्तर नहीं दे पाये हैं।

शिवंदर महान जब दिग्विजय के लिए निकला तो

यूनान के तत्त्ववेत्ता पार्मेनिया ने सहज भाव से सम्राट से पूछा—“आप किस देश को विजय करने जा रहे हैं ?”

अहंकारोद्दीप्त सम्राट ने कहा—“ईरान !”

“ईरान जीतने पर क्या करेंगे. ... ?”

“फिर भारत को जीतूंगा !”

“भारत पर विजय प्राप्त कर फिर क्या करेंगे ?”

“फिर सीथिया पर अपना अधिकार जमा दूंगा ।”

“और सीथिया पर अधिकार जमा कर ?”

सम्राट मुस्कराकर बोला—“फिर ? फिर शांति से बैठ कर आराम करूंगा.. . ?”

बूढ़े पार्मेनिया ने चादी-सी उजली श्वेत दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए मुक्त हसी ली—

—“तो फिर अभी से आराम क्यों नहीं करते. अभी कौन आपके चैन में दखल दे रहा है . . . ?”

और सम्राट निरुत्तर अपने आपको यो देखने लगा—
जैसे कुछ दीख नहीं पा रहा है ।

महान् याचना

भक्त भगवान के समक्ष अपने सुख-दुख की याचना करने में तो सदियों से लीन रहा है, पर क्या वह कभी अपने सुख-दुख को भूलकर विष्वमंगल की कामना करते हुए भी प्रभु से वर-याचना करता है ?

सचमुच मानव मन की वही महान-याचना है, जिसमें वह अपने लिए नहीं, किंतु विश्वकल्याण की याचना कर प्रभु से वरदान मागता है ।

प्रसिद्ध वीर रम-नाटक 'बेणी संहार' में एक उद्बोधक प्रसंग है । महाभारत युद्ध में विजय वैजयन्ती फहराकर समस्त पांडव एवं उनके मित्रगण—आनन्दोत्सव मना रहे थे । देव, गंधर्व एवं किन्नर धर्मराज युधिष्ठिर पर पुष्प वर्षा रहे थे । तभी युधिष्ठिर के नज्ज्याभिषेक की तैयारियाँ करने का आदेश देकर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर ने

भाट

प्रेरणा के बिन्दु

पूछा—“भाई, तुम्हारा और कोई प्रिय कार्य शेष रहा हो, तो मुझे बताओ, मैं उसे भी पूरा करूँ ।”

विनय एवं कृतज्ञता से गद्गद् कंठ हुए युधिष्ठिर बोले—भगवन् ! आपकी कृपा से मेरे सभी प्रिय कार्य सम्पन्न हो चुके हैं, फिर भी यदि आपका अनुग्रह-द्वार खुला है, तो बस मेरी यही एक याचना पूरी कीजिये—

अकृपणमतिः कामं

जीव्याज्जन पुरुषायुषम्,

भवतु भगवन् भक्ति

द्वैतं विना पुरुषोत्तमे ।

दयित भुवनो विद्वद्

बन्धुगुणेषु विशेषवित्

सतत सुकृती भूयाद्

भूप प्रसाधितमण्डल ।

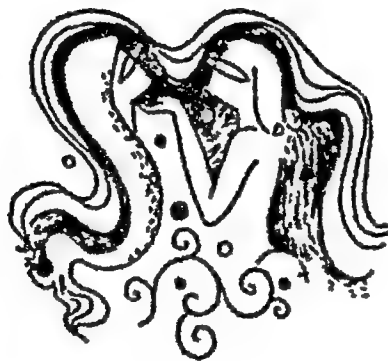
—पृथ्वी के लोग कृपण न हो, उन्हें कोई रोग-शोक न हो, तथा वे पूर्णायु होकर जिये । भगवान मे सबकी एकनिष्ठ भक्ति हो । राजा अपनी प्रजा से प्रेम करे, विद्वानों का पोषण करे विशेष गुणग्राही हो, तथा

प्रेरणा के बिन्दु

नी

सत्कार्य करते हुए सदा यश प्राप्त करें।”

आज के राष्ट्रनायक यदि इन बातों को जीवन में उतार ले तो क्या इस वसुधा का सताप-ताप दूर होकर आनन्द की शीतल हिलोरे उठने न लग जाय ?

सेवार्थी स्वेद-बिंदु

एक राज सभा में प्रश्न चला—सबसे उत्तम जल कौनसा है ?

एक श्रद्धालु नागरिक ने कहा—गंगाजल ।

उससे भी उत्तम .. ? पुनः प्रश्न पूछा गया,

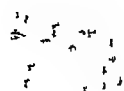
एक ने कहा—भूमि पर गिरने से पहले का वर्षाजल ।

उससे भी उत्तम.. ? पुनः पूछा,

कवि ने कहा—प्रातः काल हरी घास पर चमकने वाला-ओस-कण ।

उससे भी उत्तम ..... ?

बहुत वर्षों के बाद पुत्र को देखकर माता की आँखों से टपकने वाला स्नेहमय-अश्रुजल ।

उससे भी बढ़कर ..?

जन्मभर छल कपट रिखत वेईमानी से संगृहीत धन को देखकर मरणासन्न धनी के नेत्रों से झड़ने वाला-अनुताप-विंदु ।

उससे भी बढ़कर उत्तम. ..?

दिन भर परिश्रम करके अपना रक्त सुग्वाकर अपने माता-पिता आदिषोष्य जनों के लिए मजदूरी करने वाले श्रमिक का-श्रम विंदु ।

उससे भी उत्तम .. ?

किसी को दुःखी रोग-ग्रस्त एवं पीडित देखकर निस्पृह भाव से उसकी सेवा में पसीना बहाने वाले सत्पुरुष का सेवार्थी-स्वेद-विन्दु ।

राजा ने प्रसन्नता के साथ अन्तिम उत्तर को सर्वोत्तम घोषित किया ।

हार-हार-जीत !

मनुष्य जब किसी प्रयत्न में असफल हो जाता है, तो वह सिर पर हाथ धर कर बैठ जाता है, चिता सागर में डूबकर अपने जीवन को समाप्त करने की सोचता है। वह असफलता से हार जाता है।

पर देखिए—असफलता ही सफलता के द्वार खोलती है, हार ही जीत का श्री गणेश करती है। एक सूक्ति है—हार-हार-हार। सौ हार का जोड़ होता है—जीत।

जो हार से नहीं हारता वह अन्त में विजय प्राप्त कर रहता है।

अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक गाँव का गरीब युवक था वह। मुसीबतों व असफलताओं के तूफान से सदा घिरा रहा, पर कभी उसने भाग्य के आगे प्रेरणा के बिन्दु

तेरह

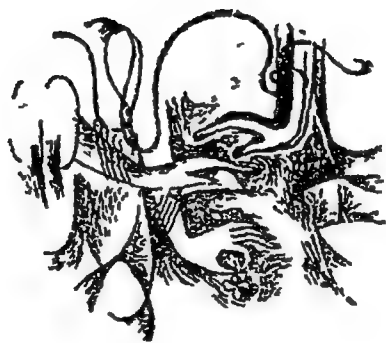
हार नहीं मानी, दृढ़ आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा,
तो एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पहुँच गया ।

‘रीडर्स डाइजेस्ट’ में प्रकाशित उसकी हार-जीत पर
जरा ध्यान दीजिये—

व्यापार में नुकसान	सन् १८३१
लेजिस्लेचर के चुनाव में हार	„ १८३२
व्यापार में फिर हानि	„ १८३३
लेजिस्लेचर में चुनाव	„ १८३४
प्रेयसी की मृत्यु	„ १८३५
स्नायु रोग का आक्रमण	„ १८३६
स्पीकर के चुनाव में हार	„ १८३८
लैंड अफसर की नियुक्ति में हार	„ १८४३
काँग्रेस के चुनाव में हार	„ १८४३
काँग्रेस में चुनाव	„ १८४६
द्वारा चुनाव में हार	„ १८४८
सिनेट के चुनाव में हार	„ १८५५
वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हार	„ १८५६
सिनेट के चुनाव में पुन हार	„ १८५८
प्रेसिडेंट के चुनाव में जीत	„ १८६०

साहम का पुतला अब्राहम हार-हार के बाद चोट

खाये हुए गेंद की तरह पुन उछलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा । और आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पहुंच ही गया । भगवान महावीर की यह वाणी सिद्ध हुई—“सर्वीरिए परायिणइ”—वीर्यवान् दृढ आत्मविश्वासी और साहसी व्यक्ति-अवश्य जीतता है ।

महत्व किसमें ?

वस्तु का महत्व उसकी शक्ति में नहीं, उपयोग में है ? सिंह और हाथी सबसे शक्तिशाली पशु हैं, अष्टापद उनसे भी अधिक शक्तिशाली होता है, पर उस शक्ति का लाभ क्या है—संसार के लिए ? जबकि घोड़ा, गधा उनसे कम शक्तिशाली है, पर मानव के लिए अधिक उपयोगी और लाभदायी है ।

आग की चिनगारी में ज्वलन शक्ति है—वह जलकर दीप को प्रज्वलित कर अंधेरा भी मिटा सकती है, और बड़े-बड़े जंगलों को भस्मसात् भी कर सकती है । और स्वादिष्ट पकवान भी बना सकती है ।

चिनगारी का महत्व—उसकी दाहकता में नहीं, किन्तु कहीं, कितनी उपयोगी होती है, उसी में है ।

मानव का महत्व भी—उसके सुन्दर, बलवान आकर्षक—शरीर से नहीं, किंतु संसार के लिए वह कितना उपयोगी होता है—इसी में है ।

दुबले पतले गांधी ने संसार की जो सेवा की वह गामा जैसे—हजार-हजार पहलवान भी नहीं कर सकते ।

मानव ! यह तुम्हारे हाथ में है—तुम सिंह जैसे शक्तिशाली बनकर हिंसा और आतंक के प्रतीक बनते हो, या घोड़े की तरह शक्ति के साथ सेवा के !

मानव ! तुम चिनगारी बनकर विध्वंस का कारण बनते हो, या प्रकाश की उज्ज्वल-किरण !

कण और क्षण

संस्कृत की एक प्रसिद्ध सूक्ति है—

कणशः क्षणशश्चैव विद्यामर्थं च संचयेत्

कण-कण करके धन और क्षण-क्षण करके ज्ञान
अर्जित करते रहना चाहिए ।

एक उक्ति है—“समय का सदुपयोग करने वाला ही
महापुरुषों की पंक्ति में बैठ सकता है ।”

जो समय का महत्व समझता है, समय उसको महत्व-
पूर्ण बना देता है ।

भगवान् महावीर से एक बार देवराज इन्द्र ने प्रार्थना
की—“प्रभो ! आपके नाम पर भस्मग्रह बैठ रहा है, अतः
आप अपनी जीवन डोरी को दोक्षणा आगे बढ़ा दें तो जिन्-
गामन की अभिवृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी होती रहेगी,

अन्यथा आपके निर्वाण के पश्चात् धर्मशासन क्रमशः कमजोर होता जायेगा ।”

अनन्तवली महावीर ने कहा—“देवेन्द्र । दो क्षण तो बहुत बड़ी बात है, पर कोई भी महाशक्तिशाली पुरुष एक समय भर भी अपनी जीवन डोरी को आगे नहीं बढ़ा सकता, एक सास भी अधिक नहीं ले सकता । यह असम्भव है कि हम किसी अवशेष काम को पूरा करने के लिए एक क्षण भी अधिक जी सकें या एक समय के लिए मृत्यु को कहे—कि जरा रुक जाओ । हमें अपना काम पूरा कर लेने दो । मृत्यु कभी किसी का इन्तजार नहीं करती ।”

अनन्तवली महावीर भी जब एक क्षण भर अपनी जीवन लीला को आगे नहीं बढ़ा सकें, तो फिर इतने मूल्यवान और शक्तिशाली क्षण को यदि हम व्यर्थ में ही खो देते हैं तो कितनी बड़ी मूर्खता है यह ?

उर्दू के एक कवि ने कहा है—

जो जाके न आये वह जवानी देखी,

जो आके न जाये वह बुढ़ापा देखा ।

क्रियाशीलता की घड़ी एक बार आकर पुनः नहीं लौटती ।

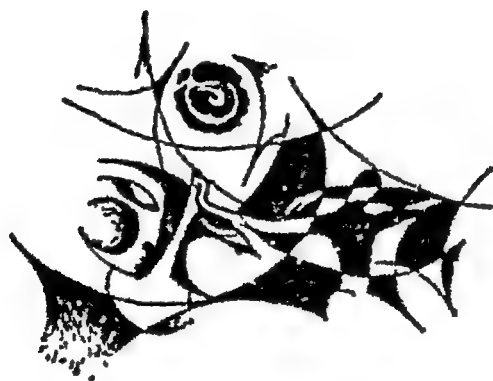
प्रेरणा के बिन्दु महावीर १०० जन वीर-ज्योतिष

भ. महावीर ने कहा है—

जा जा वच्चई रयणी

न सा पडि नियत्तइ

जो-जो रात्रियां व्यतीत हो गई हैं, वे पुनः लौट कर नहीं आती । जो तीर हाथ से छूट गया है, जो वाणी मुंह से निकल गई है, और जो समय बीत चुका है वह लौट कर पुनः कभी अपने स्थान पर नहीं आ सकता ।”

अमृत बेल—मत काटिए

हम लोग जिसे 'वक्त काटना' कहते हैं, वह वास्तव में 'वक्त काटना' नहीं, किन्तु मूर्खता वग अपने ही हाथों अपने घर में फूली-फली अमृतलता को काटना है। वास्तव में हमारा क्षण, अमृतबेल से भी अधिक मूल्यवान है। एक-एक क्षण अपना अमूल्य महत्व रखता है पर उसका महत्व हम समझे तब न ?

वैजामिन फ्रैकलिन की पुस्तक की दुकान थी। एक व्यक्ति दुकान पर आया और कर्मचारी से पूछा—

'इस पुस्तक की कीमत क्या है ?'

उत्तर मिला—'एक डालर।'।

'कुछ कम नहीं।'।

नहीं !

खरीदने वाला थोड़ी देर इधर उधर घूम कर आया और फिर पूछा, “फ्रैंकलिन अन्दर है ? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ।”

फ्रैंकलिन आये । उस व्यक्ति ने पूछा—“इस किताब की कीमत कम-से-कम क्या लेगे ?

फ्रैंकलिन—‘सवा डालर’

ग्राहक आश्चर्य चकित हो बोला—“अभी तो आपके कर्मचारी ने एक डालर बताया....?”

‘जी हा, यह चौथाई डालर गेरा वक़्त नष्ट करने के लिये देना पड़ेगा ।’—फ्रैंकलिन ने कहा

अच्छा, तो एक कीमत बता दीजिए !’

‘अब डेढ़ डालर । और आप जितना समय नष्ट करेंगे उतनी ही कीमत अधिक होगी”—फ्रैंकलिन कहकर भीतर जाने लगे । ग्राहक ने चुपचाप डेढ़ डालर देकर पुस्तक खरीद ली ।

समय के उपयोग के लिए इतनी जागरूकता रखने वाला ही उसका लाभ उठा सकता है ।

कहावत है—‘कल’ शैतान का दूत है।” -‘कल’ पर जिसने शुभ कार्य छोड़ दिया, उसने अपने पुण्य की वेल को अपने हाथों काट डाला।

भगवान महावीर ने कहा है—

जो जाणइ न मरिस्सामि

सो हु कखे सुए सिया।

जो व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कि मैं कल तक नहीं मरूंगा, वही ‘कल’ पर अपना काम छोड़ सकता है। और यह ‘कल’ का भरोसा चक्रवर्ती सम्राट् भी नहीं कर सकते तो साधारण मनुष्य की क्या विसात ?

धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष एक ब्राह्मण दान लेने उपस्थित हुआ। युधिष्ठिर राज कार्य में व्यस्त रह कर

प्रेरणा के बिन्दु

तेईस

काफी थक चुके थे अतः ब्राह्मण को 'कल' दान लेने के लिए कह कर खाली ही लौटा दिया । भीम ने ब्राह्मण को 'कल' के भारोसे लटकाया देखकर धर्मराज के समक्ष जोर से गख ध्वनि की और मस्त होकर लगे नाचने ।

धर्मराज ने भीम को यों नाचते-भूमते देखकर पूछा—
“भीम ! आज क्या बात है ? किस खुशी में नाच रहे हो ?”

भीम ने कहा—“हमारे महाराज युधिष्ठिर ने दुर्जय-काल को जीत लिया है ।”

धर्मराज आश्चर्य से भीम की ओर ताकने लगे—
‘कैसी बात करते हो भीम ! अजेय काल को कोई जीत सका है आज तक ?’

तो महाराज ! आपने फिर ब्राह्मण को कल दान देने का वचन कैसे दिया ? आपका वचन कभी असत्य नहीं हो सकता । कल तक के लिए आपने अवश्य ही काल पर विजय प्राप्त की होगी न... ?”

धर्मराज ने ब्राह्मण को बुलाया और तुरन्त दान दिया—शुभस्य धीघ्रम् ।

‘कल’ को कोई नहीं जीत सकता ।

“कल की कौन जाने, पल की खबर नहीं।”

एक इतिहासकार ने लिखा है—‘कल’ की असि-धारा ने कितने ही प्रतिभावानों का गला काट दिया।” नेपोलियन का उदाहरण सर्व-विदित है। कुछ घण्टों के विलम्ब ने ही उसे वाटरलू में वह शिकस्त दी कि इतिहास ही बदल गया।

सेनापति कर्नल राहल की कहानी भी प्रसिद्ध है। वह ताश खेल रहा था और सैनिक ने पत्र लाकर दिया। सेनापति ताश में मगन था, पत्र को जेब में रख लिया। ताश का खेल खत्म होने पर जब पत्र देखा तो सेनापति विस्मृत सा रह गया। शत्रु के आकस्मिक आक्रमण की सूचना थी उसमें। जब तक वह रणक्षेत्र में रवाना हुआ तब तक पासा ही पलट गया।

यह है जरा-सा विलम्ब। थोड़ा-सा प्रमाद। इसीलिए तो भ० महावीर ने सावधान किया है—

समयं गोयम मा पमायए ! —समय मात्र भी प्रमाद मत करो।

जैन आगमों में पूर्व एव उत्तर—दो दिशाओं को श्रेष्ठ माना है। दीक्षा, अध्ययन आदि शुभ कार्य पूर्वोन्मुख होकर करने का विधान अनेक सूत्रों में मिलता है।^१ वैदिक ग्रन्थों में भी पूर्व को श्रेष्ठ दिशा माना है। इस मान्यता का कारण कोई अन्धविश्वास या आधिदैविक-प्रभाव नहीं, किंतु जीवन पर परमाणुओं का चुम्बकीय प्रभाव होने का वैज्ञानिक सत्य है। दर्शन की सूक्ष्मताओं से अनभिज्ञ व्यक्ति इन बातों का उपहास कर लेते हैं, पर जब उनके समक्ष यह वैज्ञानिक तथ्य प्रकट होता है तो स्वयं वे ही अपनी भूल पर पश्चात्ताप किए बिना नहीं रहेंगे।

---

१ देखिए—स्थानांग मंत्र २।२

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शापन हॉवर युवावस्था में अनिद्रा रोग से बुरी तरह ग्रस्त था। भारतीय योग का ज्ञाता होने के कारण उसने योगनिद्रा—(चुम्बकीय निद्रा-वैज्ञानिक नाम) के सम्बन्ध में प्रयोग करने शुरू किये। इन्हीं प्रयोगों में उसने एक प्रयोग किया—अपने सोने की दिशाएं बदली। पूर्व की ओर सिर तथा पश्चिम को पैर कर सोना प्रारम्भ किया और इस प्रयोग का आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ—उसे गहरी नीद आने लगी, स्वास्थ्य भी सुधरने लगा।

नेपोलियन के लिए तो प्रसिद्ध है कि वह युद्ध क्षेत्र में पूर्व की ओर सिरहाना करके सोता था।

इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री डिजरेली तथा ग्लैंडस्टन सदा इस बात की फिकर रखते थे कि उनका बिस्तर कैसे लगाया गया है। वे दिशासूचक यंत्र से दिशा ज्ञान करके ही बिस्तर पर लेटते थे।

ग्रामोफोन के आविष्कर्ता टामस एलवा एडिसन, सिर्फ चार घंटे सोकर ही स्वस्थ नीद लेते थे, वे भी पूर्व की ओर सिर कर के सोने का आग्रह करते थे।

इंग्लैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर जार्ज स्टार ने अपनी विश्व विख्यात पुस्तक 'चिकित्सा विज्ञान' में लिखा

प्रेरणा के बिन्दु

सत्ताईस

है—... कई ऐसे बच्चों को जिनका शरीर पोषण तत्वों के अभाव में क्षीण पड़ गया था, मैंने केवल उनके विस्तर की दिशा बदल कर पूर्ण स्वस्थ कर दिया ।¹

इन उदाहरणों से पूर्व दिशा के सम्बन्ध में हमारी प्राचीन मान्यता की वैज्ञानिक सम्पुष्टि होती है कि दिशाओं की चुम्बकीय-किरणें हमारे जीवन और कृतित्वों पर कहां तक प्रभाव डालती हैं ।

---

१ नवनीत १९५३ जुलाई पृष्ठ ३८

जूता फैंकने वाला

कहावत है—गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट देता है। बुराई भलाई से परास्त हो जाती है। क्रोध और वैमनस्य की आग क्षमा के शीतल जल से शांत हो जाती है।

हमारे जीवन में अनेक प्रसंग हैं जब हमारा मन क्रोध की गर्माहट से बुदबुदाने लगता है। किंतु उन प्रसंगों पर यदि क्षमा और विवेक से सोचने लगे तो वे ही प्रसंग हमारी विजय के प्रसंग बन सकते हैं—

एक बार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस किसी सार्वजनिक सभा में भाषण कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उन पर अपना जूता फैंका। भीड़ में शोरगुल मच गया। जनता क्रोध में उफन पड़ी।

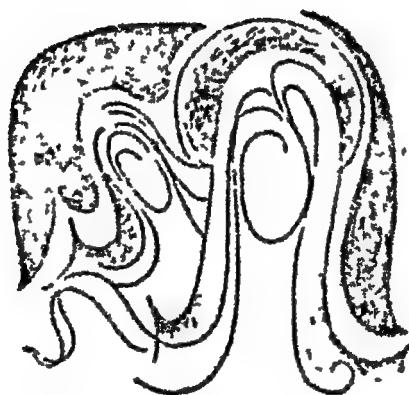
नेताजी ने तपाक से जूता उठा लिया और लाउड-स्पीकर पर बड़ी ही सयत वाणी में बोले—“धन्य है वह प्रेरणा के बिन्दु

उन्तीस

देश, जिसके नागरिक नगे पांव घूमने वाले अपने नेताओं को जूते पहनाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि यह जूता एक ही पांव का है, कृपा कर वे एक पांव का जूता और भी देने की महरवानी करें।”

जूता फेंकने वाला व्यक्ति शर्म से जमी में गड़ गया। लोग नेता जी की शांति और सहिष्णुता पर जय-जयकार कर उठे।

जीवन में सिर्फ आपत्तियों से जूझने के लिए ही सहिष्णुता की आवश्यकता है ऐसी बात नहीं, धार्मिक वाद-विवाद एवं मतभेदों के भ्रमावातों से मुकाबला लेने के लिए भी सहिष्णुता की अत्यन्त आवश्यकता है। भगवान् महावीर ने कहा है—जो धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु नहीं है, एक-दूसरे की निंदा और प्रशंसा में ही उलझे रहते हैं, वे इस संसार चक्र को पार नहीं कर सकते।

सयं सयं पसंसंता गरहंता परं वयं

जे उ तत्थ विउस्संति संसारं ते विउस्सिया ।

—सूत्र० १।२।२३

जो अपने धर्म व मत की प्रशंसा व दूसरों की निन्दा करने में ही अपनी पंडिताई दिखाते हैं, वे एकात्मवादी

प्रेरणा के बिन्दु

इकंतीस

संसार चक्र में भटकते रहते हैं ।

धार्मिक सहिष्णुता के सम्बन्ध में जनता से निवेदन करते हुए सम्राट अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखवाया है—

यो हि कोचि आत्मपासंडं पूजयति, पर पासंडं वा गरहति
सवं आत्मपासंडं भतिया किति, आत्मपासंडं दीपयेय इति
सो च पुन तथा करोतो आत्मपासंडं वाढतर उपहनति ।
तं समवाय एव साधु किति अणमणस धमं शृणेषु च सश्रुषेयु च ।

—सम्राट अशोक का बागहर्वा शिलालेख

यदि कोई व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे के सम्प्रदाय की निंदा करता है, केवल इसलिए कि उसे अपने सम्प्रदाय से भक्ति है, तो वह स्वयं अपने ही सम्प्रदाय को हानि पहुँचाता है । इसलिए यह उचित है कि विभिन्न सम्प्रदायों और धर्मों के मानने वाले एक दूसरे के मत को श्रद्धा से सुने और समझने का प्रयत्न करें ।

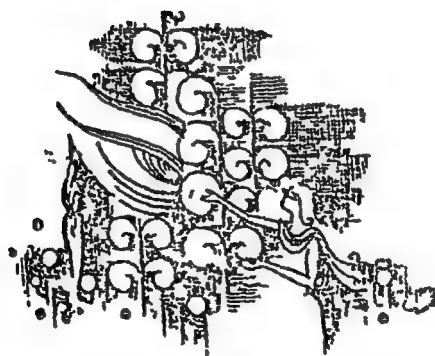
ये दोनों विचार सूत्र इस बात का संकेत देते हैं कि सिद्धान्त, दर्शन और धर्म को लेकर जीवन, समाज एवं

बत्तीस

प्रेरणा के बिन्दु

राष्ट्र में कलह तथा द्वेष फैलाना निरीभ्रखंता ही नहीं महान अपराध भी है।

धर्म और दर्शन तो जीवन निर्माण के लिए है, विध्वंस के लिए नहीं। शांति के लिए है, कलह के लिए नहीं। पानी जीवन जीने के लिए है, मौत का साधन बनाने के लिए नहीं।

महान नीतिविज्ञ-भट्टहरि ने कहा है—

“जब मैं मूर्ख था तो यह समझता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, किन्तु जब कुछ-कुछ जानने लगा तो यह अनुभव हुआ कि मैं कुछ भी नहीं जानता ।”

वास्तव में अज्ञानी अपने अज्ञान को नहीं समझ पाता जबकि ज्ञानी अपने अज्ञान को समझने के कारण ही ज्ञानी बनता है ।

संस्कृत की सूक्ति है—‘स्वाज्ञानज्ञानिनो विरला जनाः’—अपना अज्ञानजानने वाले विरले होते हैं ।

प्रोफेसर हक्सले कही भाषण कर रहे थे—“यह विश्व सच में क्या है, क्यों है और कैसे है यह ठीक-ठीक नहीं ही बताया जा सकता ।”

एक युवक ने बीच में पूछा—“तब आपके इस सारे ज्ञान का उपयोग ही क्या, यदि आप इतना भी नहीं जान पाये ।”

हक्सले ने उत्तर दिया—“हा, जानता मैं भी नहीं और तुम भी नहीं । पर मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी क्यों नहीं जानता, (मैं अपने अज्ञान का कारण जानता हूँ) जबकि तुम यह नहीं जानते । तुम्हारे मेरे बीच में इतना ही भेद है ।”

दर्जन के साथ दुर्जनता का व्यवहार तो सभी करते ही हैं, किंतु वडप्पन इसमें है कि उसके साथ भी सज्जनता का व्यवहार किया जाय ।

उर्दू के महाकवि मिर्जागालिव ने किसी ने कहा—
“अमुक व्यक्ति तुम्हें गालिया दे रहा है, तुम उसको क्या जवाब दोगे ?”

मिर्जा गालिव हंसते हुए बोले—अगर कोई गधा तुम्हें लात मारे तो क्या तुम भी उसे लात मारोगे ?

ऐसा ही एक प्रसंग अंग्रेजी के महाकवि गेट के साथ घटित हुआ ।

गेटे एक बार ऐसी तंग गली में से निकल रहे थे कि सामने से कोई आये तो बिना रास्ता छोड़े निकल नहीं

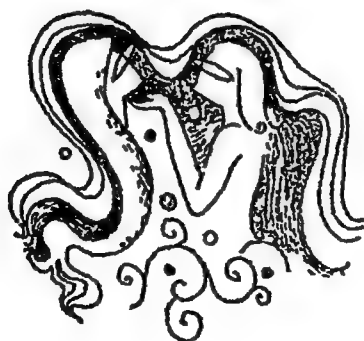
सकते।

प्रेरणा के बिन्दु

सकता ! सयोग वन उसी गली में सामने से एक व्यक्ति आ रहा था जो गेटे का सबसे तीखा व कटु आलोचक था । गेटे को देख कर वह रास्ते में डट गया और बोला—“मैं गधों के लिए रास्ता नहीं छोड़ा करता” ।

गेटे मुस्कराते हुए एक ओर होगए और बोले—‘लेकिन मैं तो छोड़ दिया करता हूँ ।’

इन दोनों घटना प्रसंगों पर भगवान महावीर का यह वचन याद आता है —जो सहइ स पुज्जो ।’ जो निंदा अपमान और कटुवचन सहन करता है, वह महान है ।

नदी का किनारा

"मनुष्य अपने सुख को सही रूप में नहीं आक पाता । दूसरे को सुखी देखकर सोचता है वह मेरे से ज्यादा सुखी है, मुझे भी वैसा ही सुख मिले ।" वास्तव में यह एक वितृष्णा है, जिसे मृगमरीचिका भी कह सकते हैं । इस वितृष्णा में फसा मानव सुख प्राप्त करके भी सुख का आनन्द नहीं ले सकता, किंतु सुख की कमी अनुभव करके तड़पता रहता है ।

कविगुरु रवीन्द्रनाथ की एक कविता है, जिस का भाव है—

नदी का यह किनारा निश्वास ले-लेकर कहता है—
मुझे विश्वास है, सारा सुख उधर के किनारे पर पड़ा है ।

और नदी का उधर का किनारा हाथ मल-मल कर
सोचना है—सारे सुख तो उधर के किनारे पर चले गये ।●

अङ्गीतम

प्रेमणा के विन्दु

दुर्जन और सज्जन

दुर्जन कही भी जाये—वह अपनी दुर्जनता से बाज नहीं आता । सज्जन कही भी जाये वह अपनी सज्जनता कही नहीं छोड़ता । सज्जन-सज्जनता नहीं छोड़ता इस कारण उसे सर्वत्र स्नेह, सन्मान और सुरक्षा प्राप्त हो ही जाती है । इस शाश्वत सत्य का उद्घाटन करने वाली एक लोक कथा है—

एक शृगाल किसी गड्ढे में गिर पड़ा । बहुत प्रयत्न किए, पर बाहर निकल नहीं सका । थोड़ी देर बाद एक बकरी उधर से निकली । घूर्त शृगाल ने मीठी वाणी में कहा—'बहन ! आओ ! बड़ा शीतल जल है, मीठा भी बहुत है, आओ ! पीओ !'

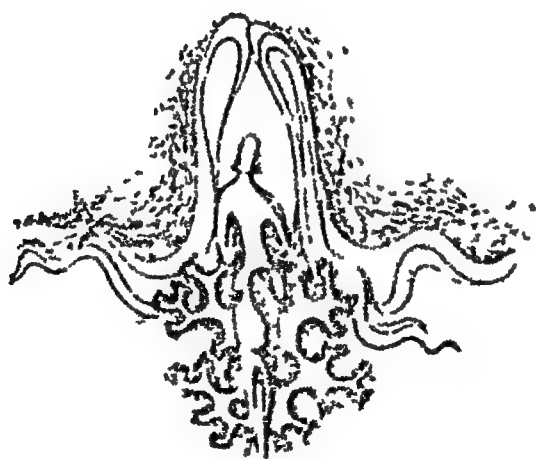
भोली बकरी गड्ढे में उतर आयी । शृगाल उसकी पीठ पर चढ़कर बाहर फाँद गया और बोला—“अबोध !

प्रेरणा के विन्दु

उन्तालीस

इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए ।”

वकरी ने उत्तर दिया—मूढ ! तू नहीं जानती । सज्जन अपना स्वभाव नहीं छुड़ाते । विपत्ति भेनकर भी परोपकार करने हैं । फिर भगवान ने मेरे वक्ष मे तो दूध जो भरा है । हां, मैं यहा नहीं आती तो तेरी दुर्गति होती, तू पड़ा-पड़ा मर जाता । किंतु मेरी कोई दुर्दशा नहीं होगी अभी मेरा मालिक आयेगा और मुझे निकाल ले जायेगा । हम सर्वस्व देते हैं, अतः जहा जाते हैं वहा अपनापन ही पाते हैं । हमारी सज्जनता कभी निष्फल नहीं जाती ।

उद्योग और विवेक

“उद्योगिनं पुरुषसिंहसुपैति लक्ष्मी — उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी स्वयं ही वरण कर लेती है। यह उक्ति अक्षरशः सत्य है।

और यह भी सत्य है—“विवेक ही लक्ष्मी की रक्षा करता है।”

दृढ लगन से मनुष्य एक बार सिद्धि के चरम शिखर तक अवश्य पहुँच जाता है किंतु उसमें यदि विवेक नहीं रहा, सिद्धि को पचाने की शक्ति नहीं रही तो वह सिद्धि अधिक दिन टिक नहीं सकती।

मैंने एक दिन पूनम के चांद को आकाश में विहसते देखा—तो उसका भूत-भविष्य मेरी आँखों में तैर गया।

उद्योग और दृढ लगन के कारण बढ़ता-बढ़ता चाँद

प्रेरणा के बिन्दु

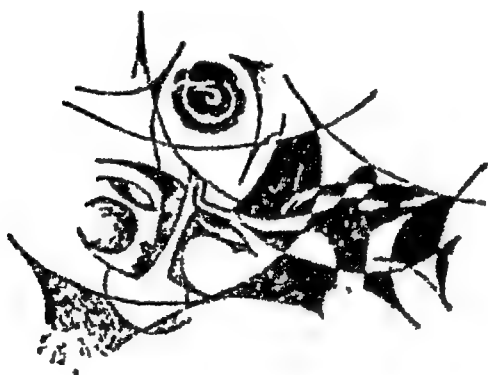
इकतालीस

एक दिन पूनम का चाँद बन गया । संसार भर में चमक उठा—सिर्फ तेरह दिन में ही ।

और जब उस सिद्धि को पचा नहीं सका तो वह सिद्धि, वह पूर्णता दूसरे ही दिन क्षीण होने लगी और कुछ दिन में ही उसका अस्तित्व एक धुन्ननी क्षीण रेखा बन कर रह गया ।

जीवन में इसी मत्थ तथ्य पर चिन्तन करो । उद्योग के साथ विवेक और विवेक के साथ उद्योग—दोनों के मिलन में ही सिद्धि मिलती है और स्थिरता भी ।

—●

समाजवाद और साम्यवाद की व्याख्या समझने की कोशिश करते-करते सहसा एकदिन 'न्यूयार्क ट्रिब्यून हेराल्ड' में प्रकाशित एक उद्धरण पर दृष्टि चली गई। सक्षेप में इतनी संतुलित व्याख्या शायद अन्यत्र अब तक देखने में नहीं आयी।

समाजवाद—अगर तुम्हारे पास दो गायें हैं तो एक अपने पड़ोसी को दे दो।

साम्यवाद—अगर तुम्हारे पास दो गायें हैं, तो उन्हें तुम सरकार को दे दो। फिर सरकार उनसे निकला हुआ थोड़ा-सा दूध तुम्हें दे दिया करेगी।

फासिस्टवाद—अगर तुम्हारे पास दो गायें हैं तो उन्हें अपने पास रखो। उनका दूध दुह कर सरकार के

पास पहुँचा दो और तब सरकार उमी में गे धोड़ा-सा दूध
तुम्हारे हाथ बेच देगी ।

नात्सीवाद—अगर तुम्हारे पास दो गाये हैं तो सर-
कार तुम्हें गोली मारकर दोनों गायें छीन कर अपने
पास रखेगी ।

पूँजीवाद—अगर तुम्हारे पास दो गायें हैं, तो उनमें
से एक को बेचकर अच्छा सा साँड़ खरीद लो ।

नवम्बर १९५६ मित्र ५. ४६

भगवान महावीर ने साधक का आदर्श बताया है—
साधक को किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति न हो तो
तपस्या का प्रसंग प्राप्त हुआ मानकर उस अलाभ की स्थिति
में भी प्रसन्न रहे, और यदि लाभ प्राप्त होता है तो अपने
'छंदिय साहम्मियाण भुंजे—साधर्मियो में बाँटकर खाये ।

इस प्रकार अलाभ की पीडा और लाभ का उन्माद-
दोनों से भी साधक बच सकता है ।

हजरत इब्राहीम ने किसी साधु से पूछा—कहो, सच्चे
साधु का क्या लक्षण है ?”

साधु ने उत्तर दिया—“मिला तो खा लिया न मिला
तो सतोष कर लिया ।”

इब्राहीम बोले—“यह तो हर कुत्ता करता है ।”

प्रेरणा के बिन्दु

पैतालीस

साधु ने आश्चर्य पूर्वक देखा—और कहा—तब आप ही बताइये ।”

इब्राहीम ने कहा—“मिला तो वांटकर खा लिया, और न मिला तो भगवान ने तपस्या का अवसर प्रदान किया है—यह मानकर खुश रहे ।”

ज्ञानी की भूल

कुछ विद्वानों का विचार है—मूर्ख यदि पाप करता है तो वह दया का पात्र है, कि उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं है, आँख ही नहीं है तो देखेगा क्या ? पर यदि कोई विद्वान होकर भी पाप करता है तो वह घृणा का पात्र है, चूँकि वह सुआँखा होकर भी गड्ढे में गिर रहा है। यह विचार है। व्यावहारिक भूमिका का।

दर्शन की गहराई में जाने पर कुछ और ही विचार सामने आते हैं। दर्शन-ज्ञानी के पाप की अपेक्षा। मूर्ख—अज्ञानी के पाप को अधिक दुःखदायी व बधन कारक मानता है।

बौद्ध दर्शन के मिलिन्द-प्रश्न ग्रन्थ में सम्राट मिलिन्द ने आनायं से पूछा—भते ! जो जानते हुए पाप करता है और प्रेरणा के बिन्दु

सैतालीस

एक जो अनजाने पाप करता है उन दोनों में किसका पाप अधिक है ?”

स्थविर ने उत्तर दिया—महाराज ! जो विना जाने पाप कर्म करता है उसी का पाप कर्म अधिक है ?”

मिलिन्द—भते यह कैसे ?

स्थविर—महाराज ! यदि कोई एक लोहे के दहकते लाल गोले को जानते हुए छुए और दूसरा विना जाने छुए तो उन दोनों में कौन अधिक जरोगा ?

“भते ! जो विना जाने छुये वही !

“महाराज ! इसी प्रकार जो मनुष्य विना जाने पाप करता है उसे अधिक पाप लगता है ।

जैन दर्शन भी इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है—जैन सूत्रों में बताया है—एक ही पाप क्रिया से अज्ञानी तीव्र कर्म बंधन करता है जबकि ज्ञानी का कर्म बंध बहुत हलका होता है । धागेवाली (स-सूत्र) मूर्ई कचरे में पड़कर भी खोती नहीं, जबकि विना धागे वाली सुई गिर जाने पर मिलनी कठिन होती है ।^१ वैसे ही ज्ञानी पाप करके भी

---

१ उत्तराख्ययन सूत्र

उससे शीघ्र मुक्त हो सकता है जबकि अज्ञानी उसी में
डूबा रह जाता है ।

अज्ञानी का पाप तीव्र होता है पुण्य हलका

ज्ञानी का पाप हलका होता है पुण्य तीव्र !

इसलिए तो ज्ञान को जीवन का परम अमृत माना
है । अज्ञान को विष ।

प्रेरणा के बिन्दु -

उनचास .

कमाल पैदा करें

गुणज्ञ हृदय हजार-हजार बाधाओं को पार कर और संकड़ों कठिनाइयों भेलकर भी गुण का आदर करने उसकी छाया में चला ही जाता है ।

गुण और गुणज्ञ—का घनिष्ठ सम्बन्ध है । हजार कोश दूर रहा गुण,—गुणज्ञ हृदयों को अपने प्रति वैसे ही खींच लेता है जैसे हजार शिकायतों और ईर्ष्याओं को सहकर भी गुलाब बुलबुल को अपनी ओर खींच लेता है ।

कहते हैं एक बार बादशाह सुलेमान के दरबार में बुलबुल के आलाप से खीझकर पक्षियों ने शिकायत की—“बुलबुल के तराने के कारण कोई भी पक्षी अपने घोंसले में सुख से नींद नहीं ले सकता ।”

सुलेमान ने बुलबुल को बुलाकर जवाब तलब किया ।

बुलबुल ने कहा—“जहापनाह ! मेरी चहक तो गुलाब के प्रति मेरी हृदय की मूक प्रीति के कारण स्वत ही फूट जाती है । मैं क्या करूँ ? उसका अनुपम सौंदर्य मेरी हृदय वीणा के तारों को स्वयं भक्त कर देता है । इसमें मेरा क्या कसूर ? उसको ऐसा सौंदर्य दिया ही क्यों ?^१”

वास्तव में गुण जहाँ होंगे, तो गुणज्ञ अपने आप खिंचे आयेगे, हर किसी विघ्न-बाधा का मुकाबला करके भी आयेगे ।

उर्दू के प्रसिद्ध शायर अकबर ने भी कहा है—

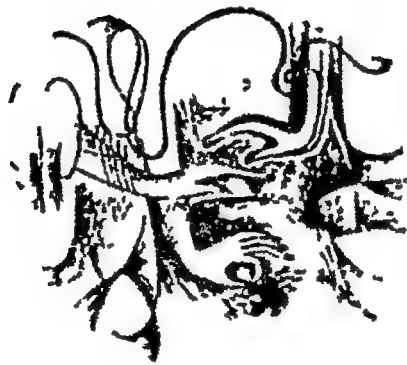
“हज़ूमे-बुल-बुल हुआ चमन में
 किया जो गुल ने जमाल पैदा ।
 कमी नहीं, कद्रदा की ‘अकबर’
 करे तो कोई कमाल पैदा ।”

—गुलाब के सौंदर्य को देखकर बाग में बुलबुलो की भीड़ एकत्र हो गयी है । सच है, कद्रदा की कही कमी नहीं है, कोई कुछ कमाल तो पैदा करे ।

१. फरीदुद्दीन अत्तार (फारसी कवि)

यही बात संस्कृत की एक सूक्ति में कही है—
नहि रत्नमन्विष्यति, मृग्यते हि तत् ।

रत्न जौहरी को नहीं खोजता, जौहरी अपने आप
रत्न को खोज लेता है । गुण जहाँ होता है गुराज वहाँ
पहुँच जाता है, फूल जहाँ होता है, भौरा वहाँ अपने आप
पहुँच जाता है ।

समय को कैसे जीते ?

समय—क्षण-क्षण करके चला जाता है, नदी की धारा की तरह वह जाता है, जो इसका उपयोग कर लेता है वह कण-कण से सुमेरु खड़ा कर लेता है, नदी की बहती धारा से अपार रत्नराशि प्राप्त कर लेता है ।

चार्ल्स फास्ट नामक मोची का काम करने वाला एक व्यक्ति अपने काम में से एक घंटा का समय बचाकर प्रतिदिन गणित का अध्ययन करता रहता था । एक दिन ऐसा आया जब वही चार्ल्स फास्ट अमेरिका का प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गया ।

जितनी देर में काफी उबलती, उतनी देर तक समय का उपयोग करके दार्शनिक लांगफेलो ने 'इनफरनो' नामक ग्रन्थ का अनुवाद कर डाला ।

... गैलिलियो ने अपने डाक्टरी जीवन की व्यस्तता में ही समय निकालकर दूरबीन का आविष्कार किया।

... माइकेल फेराडे जिल्दसाज का काम करता था। खाली समय वैज्ञानिक प्रयोगों में लगाता और तरह-तरह के प्रयोग करके एकदिन जिल्दसाज में एकाएक वैज्ञानिक बन गया।

श्री जवाहरलाल नेहरू जिनका जीवन राजनीतिक हलचलो और व्यस्तताओं में उलझा रहता, केवल यात्रा के समय पुस्तकों का अध्ययन कर संसार के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ ही नहीं, महान् साहित्यकार भी बन गये।

सच है, ज्ञान प्राप्ति के लिए समय की उतनी महत्ता नहीं है, केवल जीवित जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा हो तो मनुष्य एक-एक क्षण अध्ययन करके भी महान् ज्ञानी बन सकता है।

संस्कृत की एक सूक्ति है—

“सततं गतिशीला हि मेरुं याति पिपीलिका
अगच्छन् वैनतैर्योऽपि पदमेक न गच्छति।”

निरन्तर चलती रहने पर चीटी भी मेरु पर्यंत तक पहुँच जाती है, किन्तु पांव नहीं हिलाने वाला गरुड भी पास के वृक्ष पर भी नहीं पहुँच सकता। —●

चौवन

प्रेरणा के विन्दु

डरो मत !

एक अरबी कहावत है—“मौत भी भय के सामने पनाह मागती है।”

शरीर विज्ञान ने भय को प्लेग से भी अधिक संक्रामक बीमारी माना है।

भगवान महावीर ने निर्भयता का मन्त्र देते हुए कहा है—

न भाइयव्व, भयस्स वा वाहिस्स वा

रोगस्स वा, जराए वा, मच्चुस्स वा

—प्रश्नव्याकरण सूत्र २।२

डरो मत ! डर सबसे बड़ा खतरा है, भय से, व्याधि (मंद घातक कुष्ठ आदि) से, रोग (ग्रीध्र घातक हेजा-आदि) से, बुढ़ापे से, और तो, क्या मौत से भी कभी नहीं डरना चाहिये।

प्रेरणा के बिन्दु

पचपन

भीतो भूतेहि घिप्पई—

—प्रश्नव्याकरण २।२

भयाकुल मनुष्य ही भूतो का शिकार हो जाता है।

इसी बात को वोनारो ओवर स्ट्रीट ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक—‘अंडर स्टैंडिंग फियर’ में भय के दुष्परिणामों की विस्तृत चर्चा करके बताया है—“भय प्लेग से भी बढ़कर सक्रामक रोग है। भय से मनुष्य की कार्यशक्ति क्षीण हो जाती है। भयभीत की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान में ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चर्चिल एक बार भय से इतने आक्रांत हुए कि उन्हें अपने निवास स्थान तक का पता याद नहीं रहा।”

“भय से मनुष्य के रक्त में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और तरह-तरह की बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। भय से रात भर में बाल सफेद होते देखे गये हैं। हृदयगति वन्द होने के तो अनेक उदाहरण आये दिन सुने जाते हैं।”

इसीलिए तो जैनशास्त्रों ने मृत्यु के दस कारणों में ‘भय’ को मुख्य कारण माना है।

महाकवि माघ ने कहा है—

‘किमिव हि शक्तिहरं स साध्वसानाम्’ भय के समान

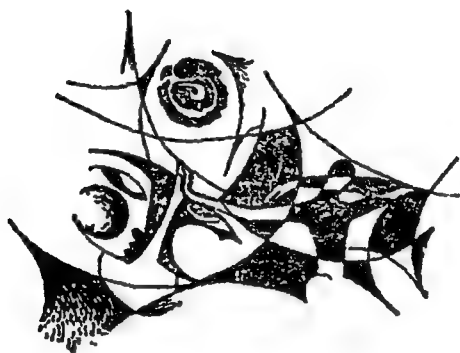
शक्ति नाश करने वाला और कुछ भी नहीं है।

इसीलिए भगवान महावीर की वाणी है—भय से दूर
हटो ! अभय बनो ! और दूसरों को अभय दो !

महाकवि निराला के शब्दों में—

निर्भय हो, निर्भय मानव मन !

निर्भीक विचर पृथ्वी पर !

यश सन्मान से दूर—आईस्टीन

भगवान महावीर ने कहा है—

“महयं पलिगोव जाणिया

जा वि वंदणपूयणा इह”

—सुयकृताग २।२।११

वंदना, पूजा, सन्मान आदि एक बहुत बड़ा दलदल है जो व्यक्ति इस दलदल में फस जाता है उसका उद्धार हो पाना कठिन है, अतः इससे बचने ही रहना चाहिए ।

यही बात मानव धर्म शास्त्र के प्रणेता महाशय मनु ने कही है—

“सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव”

—मनुस्मृति २।१६२

विद्वान् सम्मान को विष की तरह ममभक्त उगले सदा डरता रहे ।

अट्ठावन

प्रेरणा के सिन्दु

वास्तव में जो अधूरा साधक है, अपूर्ण विद्वान है और कच्चा राजनेता है वही सम्मान, कीर्ति आदि के पीछे दौड़ता है। पहुँचा हुआ साधक, विद्वान और राजनेता सम्मान, यश आदिके पीछे नहीं दौड़ते। सम्मान अपने आप उन्हे खोजता आता है और वे उससे दूर हटते जाने की कोशिश करते हैं।

आईंस्टीन अपने युग का एक महान वैज्ञानिक तो था ही, पर एक आध्यात्मिक साधक भी था। सादगी और निस्पृहता उसके जीवन के कण-कण में रमी थी। भारत के भूधन्य वैज्ञानिक सर सी. वी. रमण उनके आध्यात्मिक गुणों के कारण 'मिस्टर आइंस्टीन' के बजाय उन्हे 'मनीषी आईंस्टीन' कहते थे।

एक बार बेलजियम की महारानी ने आईंस्टीन को अपने राजमहल में निमन्त्रित किया। संसार प्रसिद्ध विद्वान के स्वागत में राज्य की ओर से विशेष प्रबंध किया गया। स्टेशन पर महारानी के सचिव और चारों ओर खड़े सैनिक आइंस्टीन के स्वागत की प्रतीक्षा में खड़े थे। जब ब्रुसेल्स स्टेशन पर गाड़ी पहुँची तो अधिकारी खड़े प्रतीक्षा करते रहे तभी एक रूखे से बिखरे केशोवाला अघेड़ व्यक्ति एक हाथ में सूटकेस व दूसरे हाथ में वायलिन

प्रेरणा के बिन्दु

उनसठ

का बक्स थामे राजमहल की ओर पैदल ही चल पड़ा।

सैनिक दूढ़ कर निराश हो गए। सोचा, गायद किसी कारण आईन्स्टीन नहीं आये हैं। वे इस निराशा का समाचार महारानी को सूचित कर रहे थे, और महारानी कुछ प्लानमुखी हो ही रही थी कि तभी एक विचित्र धूलि-धूसरित मनुष्य आता दिखाई दिया। साम्राज्ञी भुभुलाकर इस विचित्र नवागंतुक को बाहर निकालने की आज्ञा देने वाली ही थी कि अकस्मात् किसी ने आईन्स्टीन को पहचान लिया।

महारानी ने मुस्कराकर स्वागत किया—“वाह ! डाक्टर आईन्स्टीन ! आप भी खूब आए ! आपको देखकर बड़ा आनन्द हुआ, पर स्टेशन पर मेरी मोटर और मेट्रो-टरी गये थे, आप मोटर में क्यों नहीं आये ?”

“ओह मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि आप मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी मोटर भेज सकती हैं। मैं तो यों ही डधर-उधर की सैर करना चला आया।”

महान् वैज्ञानिक की यह सादगी देखकर स्वयं महारानी चकित रह गई।

लोक प्रसिद्धि में बचने का एक और उदाहरण है आईन्स्टीन के जीवन का। एकवार वे प्रिन्टन कॉलेज

साठ

प्रेरणा के विन्दु

के अध्यापक का पद स्वीकार कर न्यूयार्क गये। उन्हें देखने के लिए बन्दरगाह पर अपार भीड़ जमा हो गई। आइन्स्टीन को मालूम हुआ तो वे न्यूयार्क में स्टीमर के बन्दरगाह पर लगने से पहले ही पिछले बन्दरगाह पर ही उतर गये। और चुपचाप कालेज पहुँच गये।

आडम्बर और तडक भडक रहित सादा और निस्पृह जीवन जीने वाले वैज्ञानिक ने अपने सुखी जीवन का रहस्य इन शब्दों में बताया है—“मैं सुखी हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए न धन.. न सम्मान..।”

सचमुच धन व सम्मान से दूर रहने वाले आइन्स्टीन के चरणों में लक्ष्मी और कीर्ति सदा लौटती रही।

‘सहसाकारिता’—जल्दबाजी जिस प्रकार आपत्तियों की जड़ है, उसी प्रकार चिरकारिता—आलसीपन या सोचते-सोचते कुछ न कर पाना भी विपत्तियों को निम-व्रण दे डालती है ।

जल्दबाजी करने वाला—कार्य को गलत कर डालता है, तो आलसी काम को ही हाथ से निकाल देता है और ताकत रह जाता है । इसलिए समय पर उचित करने वाला ही सदा सुखी होता है ।

शेखसादी के जीवन की एक घटना है । वे एक बार कुछ साथियों के साथ यात्रा पर निकले । उनके साथ एक नामी तीरन्दाज भी था । तीरदाज अपनी शेखी बघारा करता था । एक दिन वे जंगल से गुजर रहे थे कि डाकुओं के एक दल ने उन पर धावा बोल दिया । सादी ने तीर-

न्दाज से कहा--“उस्ताद ! जरा अपना कमाल दिखाओ !

तीरदाज--“आने दो ! एक-एक को मार गिरा दूंगा ।”
और तीरदाज धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़ा हो गया ।
देखते-ही देखते डाकू आ धमके और लूट कर चलते बने ।
सादी ने उस तीरदाज को धिक्कारा--“बड़े कायर निकले
तुम ! एक को भी नहीं मार सके !”

तीरदाज ने दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा--“मैं क्या
करता कोई मेरे निशाने पर आता ही न था । मैं तो सोच
ही रहा था कि किसे पहले मारूँ, किधर से मारूँ कि वार
खाली न जाय और इसी बीच में वे आधमके, तो मेरा
क्या कसूर ?”

सादी ने कहा--“ठीक है ! जो आदमी समय पर सही
निर्णय कर काम नहीं कर सकता, वह भी भाग्य से इसी
प्रकार लुट जाता है । समय का डाकू आ धमकता है यदि
तुम देखते या सोचते रह गये तो वह तुम्हारी तकदीर को
लूट कर चले जायेंगे, तुम्हारा ज्ञान, शक्ति और होशियारी
धरी रह जायेगी ।”

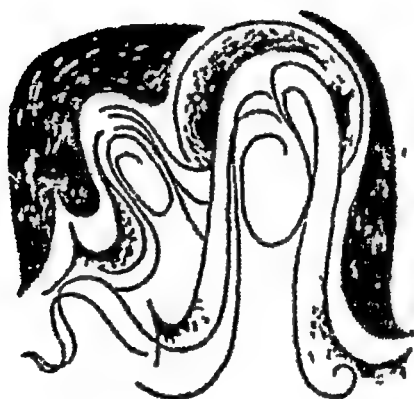
इसी आशय की ध्वनि भगवान महावीर की वाणी
में गूँज रही है--“अच्चेइ कालो”--काल-मौत आ रही है,

प्रेरणा के बिन्दु

तिरेसठ

तुम तैयार हो जाओ !
उद्दिष्ट नो पमायए ! ”

—उठो ! प्रमाद आलस्य छोडकर अपना कार्य साध
लो, वर्ना मौत का डाकू लूट कर चल देगा । तुम्हारे तीर
कमान धरे ही रह जायेंगे ।

गाली लौट आई

चाहे कोई विद्वान हो या मूर्ख ! जो दूसरो को गाली देता है, वह गाली लौट कर उसीके सिर पर बैठती है । बगर्ते कि सामने वाला क्रोध में आकर उस गाली का स्वागत न करे, किन्तु उसे शांतिपूर्वक अस्वीकार कर दे ।

- भारद्वाज ब्राह्मण ने जब बुद्ध को बुरी-बुरी गालियाँ मुनाई तो बुद्ध शांतिपूर्वक उन्हें सुनते रहे । ब्राह्मण जब थक कर चूर-चूर हो गया तो बुद्ध ने पूछा—“प्रिय ! तुम यदि अपने मित्रों, मेहमानों के स्वागत में उन्हें मिठाइयों के थाल भेंट करो, और वे उसे स्वीकार न करे तो वे थाल किसके पास रहेंगे ?”

आवेश में आये ब्राह्मण ने कहा—“मैंने जो दिये वे तो लौट कर मेरे ही पास रहेंगे ।”

तो तुम्हारा यह गालियो का उपहार मैं स्वीकार नहीं करता ।”

भारद्वाज पानी-पानी होकर बुद्ध के चरणों में नत हो गया ।

रूपान्तर के साथ ऐसा ही एक प्रसंग फ्रास के दो महान उपन्यासकारों के बीच घटित हो गया ।

एक दिन विक्टर ह्यूगो और अलेक्जेंडर ड्यूमा एक रास्ते में आमने सामने हो गए । ड्यूमा ने बातचीत के सिलसिले में ह्यूगो से एक प्रस्ताव किया—“क्यों न हम लोग आपस में मिलकर एक ऐसा उपन्यास लिखें जो अमर हो जाय ।”

ह्यूगो को प्रस्ताव पसन्द नहीं आया । वह झुझलाकर झिड़कता हुआ सा बोला—“वित्कुल असंभव ! कहीं घोड़े और गधे का भी साथ हुआ है ?”

ड्यूमा ने स्थिर चित्त से जातिपूर्वक जवाब दिया—“खैर, मेरा प्रस्ताव आपको पसन्द नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर कृपा कर मुझे घोड़ा तो मत बनाइये ।”

क्रुद्ध ह्यूगो दांत काट कर चुप रह गये । उनकी झुझलाहट ने ही उन्हें गधा साबित कर दिया । —●

आज जिसे 'अध्यापक' कहा जाता है, भारत की सांस्कृतिक भाषा में उसे 'गुरु' का गौरव प्राप्त है। गुरु-शासको का भी शासक और देवताओं का भी देवता माना जाता है। एक श्लोक प्रसिद्ध है—

गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरुर्देवमहेश्वरा ।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्माय श्री गुरुवे नमः ।

इसमें गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की त्रिमूर्ति के रूप में माना है।

उपनिषद् में आचार्य को देव की भाँति पूजने की शिक्षा दी है—

आचार्यं देवो भव ।

महर्षि अरविन्द ने एक बार कहा—अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की

प्रेरणा के बिन्दु

सड़सठ

जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींच-सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं ।”

गुरु के अधिकारप्रिय स्वभाव पर औरंगजेब की एक उक्ति प्रसिद्ध है । औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को बदी बनाया तो उनसे पूछा कि, आपकी क्या इच्छा है जो पूरी की जाय ?

शाहजहाँ ने कहा—“मैं चाहता हूँ कि मुझे पढाने के लिए कुछ बच्चे दे दिये जाय ।”

औरंगजेब ने तीखे व्यंग्य के साथ कहा—“ओह ! अब भी आप में गहंगाही की बू है ।”

गुरु के दो अक्षरों में ज्ञान का तेज, और सदाचार की शक्ति का अद्भुत मिलन हुआ है । आज का गुरु-अध्यापक भी यदि अपने इन दोनों गुणों को अक्षुण्ण रखे तो गुरु का गौरव आज भी उसे प्राप्त हो सकता है ।

पृथ्वी की उत्पत्ति

भारतीय दर्शनों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की विचित्र कल्पनाएँ की हैं। किसी ने अंडे में, किसी ने कमल से और किसी ने अन्य प्रकार से इसकी उत्पत्ति बताई है। बुद्धिवादी चिंतक को उन कल्पनाओं से समाधान नहीं मिलता, वह विज्ञान की ओर दौड़ता है, पर आधुनिक विज्ञान की कल्पना भी पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में क्या बुद्धिवादी कही जा सकती है? क्या बुद्धिजीवी चिंतन को उससे संतोष मिल सकता है?

देखिए जेम्सजीन्स नामक लेखक ने 'मिस्टीरियस यूनिवर्स' नामक पुस्तक में लिखा है--

कोई दो अरबसाल पहले अचानक एक तारा भटकते हुए सूर्य के निकट पहुँच गया। सूर्य और चन्द्र द्वारा जैसी लहरे पृथ्वी पर उठती हैं, वैसी ही भयंकर लहर उस

प्रेरणा के बिन्दु

उनहत्तर

समय सूर्य में उत्पन्न हुई, जो एक महान पर्वत की तरह ऊँची उठ गई और अगणित ऊंचाई तक ऊपर उठती चली गयी। कुछ समय बाद यह पर्वताकार लहर फूटी और अमंख्य टुकड़ों में चारों तरफ बिखर गयी। बाद में ये टुकड़े ठोस हो गये और सूरज के आस-पास घूमने लगे। यही हजारों ग्रह-उग्रह हैं जो अन्तरिक्ष में नजर आते हैं, हमारी पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है।”

इन्हीं कल्पनाओं की दौड़ से निकलकर जैनदर्शन ने एक तटस्थ ठोस चिंतन दिया है।

“यह जगत् जीव और पुद्गल का संगम-स्थल है^१ न इसकी आदि है, और न अन्त ! पुद्गल संरचना की दृष्टि से यह बदलती अवश्य रही है, अनेक अवस्थाओं में से गुजरी है, पर एक दिन इसकी उत्पत्ति की कल्पना करना मात्र कल्पना है।”

पृथ्वी की आधार भूमि और उसके आधार के सम्बन्ध में भी संसार में अनेक प्रकार की धारणाएँ चलती आई हैं। तिब्बत के लामाओं को विश्वास था कि पृथ्वी किसी मेढक की पीठ पर रखी हुई है।

---

^१ सूत्रकृत्तांग .१।१.

प्राचीन हिन्दुओं का विश्वास था कि पृथ्वी हाथियों की पीठ पर खड़ी है और हाथी कछुए की पीठ पर खड़े हैं।

अरब का भूगोलवेत्ता एड्रसी पृथ्वी को अण्डे के आकार की मानता था और उस अण्डे का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ मानता था। आठवीं शताब्दी के बनरे-बुल बीडी नामक भूगोलवेत्ता ने भी एड्रसी की मान्यता का समर्थन किया है।

दूसरी शताब्दी के भूगोलवेत्ता टोलेमी ने पृथ्वी को खरबूजे या विलायती बैगन (गोल) के आकार की बताई थी।

कोलम्बस ने पृथ्वी को शंख के आकार की सिद्ध की।

प्रसिद्ध भू-विज्ञान शास्त्री मार्शल गार्डनर ने अपनी खोजों के आधार पर बताया है कि पृथ्वी एक खोखला पदार्थ है, जो ध्रुवों के पास खुला हुआ है। इसका छिलका ८०० मील मोटा है।^१

इस प्रकार असंख्य आश्चर्यों की जननी पृथ्वी असंख्य काल में एक आश्चर्य एवं पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिक अपने-अपने अनुमान से उसकी आकृति एवं आयु, उत्पत्ति की कहानी आदि निश्चिन करते हैं पर उमें ही अंतिम सत्य मान लेना- सत्य का गला घोटना होगा।

---

१ नवनीत १९५६, दिसम्बर पृ०-३४

प्रेरणा के बिन्दु

इकहत्तर

महाकवि फिरदौसी ने अपनी कविता में लिखा है—
 “दाना ढोने वाली चीटी को भी मत सता ! उसके भी
 जान है, और जान बड़ी मूल्यवान चीज है।”

वास्तव में जो अपनी पीड़ा को समझता है, वह दूसरों
 के साथ उसकी तुलना करेगा तो उसे लगेगा, एक चीटी
 को भी किसी के पैर के नीचे आने पर उतना ही कष्ट
 होता है, जितना हाथी के पैर नीचे कुचले जाने पर उसे
 भोग्य ।

कहते हैं एक बार हजरत शिवली किमी दुकान में
 गेंहूँ का एक बोरा अपने कंधे पर डाल कर घर लाये ।

हजरत ने अपने गांव में घर पर पहुँच कर बोरा रखा
 तो, देखा कि एक चीटी उस बोरे में उधर से उधर भागती

हुई बड़ी परेशान हो रही है। हजरत ने उसकी आकुलता समझी। वे चीटी को सभाल कर उलटे पैरों उस दुकान-दार के यहाँ पहुँचे और गेहूँ के ढेर पर चीटी को छोड़ते हुए बोले—“यह नन्ही सी जान अपने घर और परिवार से बिछड़ कर तड़फती रहे, और मैं देखा करूँ—यह मेरी इन्सानियत को बर्दास्त नहीं हो सकता।”

वास्तव में संत का दिल ऐसा ही होता है।

जान से अधिक नहीं

बगदाद के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पाग एक बहु मूल्य हीरे की अंगूठी थी। उसका मूल्य आकने में बड़े बड़े जौहरी भी असमर्थ थे।

एकवार बगदाद में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के चांद में चेहरो पर जैसे ग्रहण लग गया। समस्त प्रदेश भूख से त्राहि-त्राहि कर उठा। बादशाह ने अपना खजाना खोल दिया, मगर कुछ दिनों में वह भी खाली हो गया। आखिर हजरत उमर ने अपनी अंगूठी निकाल कर एक दरबारी को दी और कहा—“जाओ, इसे बेच डालो, और जो धन मिले उसमें अन्न मगा कर भूखी प्रजा में बांट दो।”

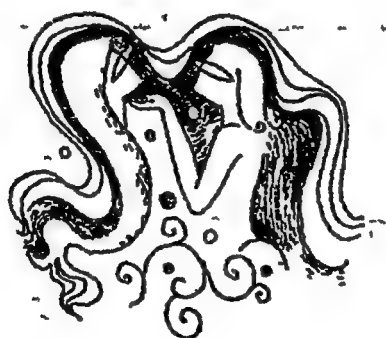
दरबारियों ने कहा—“हजरत ! आप यह क्या करने चौहत्तर

प्रेमगा के विन्दु

है ? अकाञ तो कुछ दिनों में खत्म हो जायेगा, लेकिन ऐसी अमूल्य चीज पुनः नहीं मिलेगी ।”

हजरत ने रुंधे कंठ से कहा—“क्या यह अगूठी किसी इन्सान की जान से भी अधिक प्यारी है ? अगूठी जाकर यदि इन्सानो की जान बच सके तो एक बादशाह के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हा सकती ।”

कहते हैं उस अगूठी के धन से पूरे राज्य की जनता को सात दिन का पेट भर अन्न प्राप्त हो गया। और लाख अगूठी में भी अधिक मूल्यवान कीर्ति हजरत को मिली इस सप्ताह में । . . .

सुख की कीमत

एक सम्राट नौका में बैठकर समुद्र यात्रा कर रहा था। साथ में अनेक कर्मचारी व सेवक भी थे। समुद्र की पहाड़-सी ऊपर उठती लहरों को और उनकी थपेड़ों में डगमगाती नौका को देखकर एक सेवक मारे भय के पीपल के पत्तों की तरह थरथर कांपने लगा। समुद्र की गर्जना सुनकर तो वह जोर-जोर से चीख उठा।

लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर उसका भय कम नहीं हुआ। वह तो लहरों का उतार चढ़ाव देखकर बेहोश हो होकर गिर पड़ता।

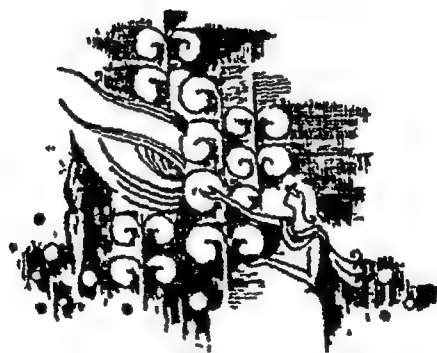
सम्राट ने आदेश दिया—“इसे समुद्र में डाल दो”, सेवक को समुद्र में डाल दिया गया, वह गोते खाने लगा लहरों के थपेड़ों से मार खाकर जोर-जोर से चीखने लगा।

अतः

प्रेरणा के बिन्दु

सम्राट की आज्ञा हुई, पुनः उसको पकड़ कर निकाला गया, अब वह चुपचाप नौका में एक किनारे जा बैठा ।

लोगों को इस परिवर्तन का रहस्य समझाते हुए बुद्धिमान सम्राट ने कहा—“इसने अब समुद्र में डूबने का दुःख पहचान लिया है, अतः अब नौका पर बैठने का सुख अनुभव कर रहा है, जब तक मनुष्य दुःख नहीं भोगता सुख की कीमत नहीं कर सकता ।”

शांति का उपाय

चिता-पिशाचिनी से भी अधिक त्रासदायिनी है। चिना ग्रस्त मानव की कितनी दुर्दशा होती है, जीवन कितना संकटमय बन जाता है, और फिर उस चिता में मुक्ति कैसे मिले, चिता-मुक्त जीवन में कितना आनन्द और उत्साह लहराने लगता है, इसका एक उदाहरण देखिए—अमेरिका के धन कुवेर डी. राकफेलर के जीवन में।

ममार का सबसे बड़ा धनी डी. राकफेलर बहुत ही अधिक चिताशील एवं आर्थिकता वाला व्यक्ति था। चिताओं के कारण पचास वर्ष की उम्र में उमका जगैर इतना जर्जर हो गया था कि वह रातदिन विरतरे पर पड़ा रहता। डाक्टरों ने उसके जीवन से निराशा व्यक्त करदी और कह दिया—यदि वह चिताओं में मुक्त नहीं होगा तो

अठहनर.

प्रेरणा के विन्दु

किसी भी समय उसकी हृदयगति बन्द हो सकती है ।

राकफेलर के जीवन में सहसा एक नया मोड़ आया । व्यापार व धन की चिंता से उसने पिंड छुड़ाया, गरीबी को देना शुरू किया, विद्यार्थियों व विद्वानों का सहयोग प्रारम्भ किया । सदा प्रसन्न रहने लगा—और इस चिंता-मुक्ति का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा । पचास करोड़ डालर का स्वामी होने पर जो चैन उसे नहीं मिला, वह अब उसे दान करने में मिलने लगा । राकफेलर स्वस्थ ही नहीं हुआ, किन्तु पचास वर्ष में मृत्यु के सिरहाने पर बैठने वाला ६३ वर्ष की स्वस्थ व सुखी आयु भोगकर प्रसन्नतापूर्वक मसार से विदा हुआ ।

—●

छह स्वर्णसूत्र

एक पाश्चात्य विचारक 'डेवी' ने जीवन दृष्टि को स्पष्ट करने वाले छह विचार सूत्र कहे हैं। जीवन के लिए वे अमूल्य होने के कारण मैं उन्हें स्वर्ण सूत्र मानता हूँ। वे यो है—

* शक्ति सम्पन्न व्यक्ति की शक्ति का नाश कर आप किसी कमजोर व्यक्ति को शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं।

* बड़े आदमी को नीचा दिखाकर आप किसी छोटे आदमी को बड़ा नहीं बना सकते हैं।

* मालिक को नुबतान पहुँचाकर मजदूर का कोई लाभ नहीं कर सकते हैं।

* वर्गभेद को (जातिवाद) को प्रोत्साहन देकर आप

भाई चारे और मनुष्यता की भावना का प्रसार कभी नहीं कर सकते हैं ।

* अमीरों का नाश कर आप गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुँचा सकते हैं ।

* दूसरों का उत्साह और स्वतन्त्रता छीनकर आप चरित्रनिर्माण नहीं कर सकते हैं ।

वास्तव में यही जीवन-दृष्टि भगवान महावीर ने 'मधुकर' की उपमा से दी है—

"जैसे भोरा फूलों को बिना नुकसान व हानि पहुँचाए अपना जीवन रस प्राप्त करता है, वैसे ही समाज, राष्ट्र एवं विश्व जीवन में सर्वत्र आप दूसरों के अहित से बच कर अपना लाभ कर सकते हैं । किन्तु दूसरों को हानि पहुँचाकर लाभ करने की कल्पना मात्र एक दिवा-स्वप्न है ।"

सत्पुरुष का कर्म

सत्पुरुष प्रदर्शन- प्रिय नहीं, स्व- दर्शनप्रिय होते हैं, वे जीवन व्यवहार में सीधे-सादे एवं आत्मस्वर रहित होते हैं किन्तु अन्तर्जगत में महान कर्मनिष्ठ एवं दैवी विभूतियों से अलंकृत होते हैं ।

टालस्टाय के जीवन का एक मधुर प्रसंग है । एक बार वे अतिसाधारण कपड़े पहने किमीस्टेशन के प्लेटफार्म पर घूम रहे थे । एक स्त्री ने उन्हें कुली समझकर बुलाया, और कहा—ए ! देख यह पत्र लेकर मामने होटल में मेरे पतिदेव ठहरें हैं, उन्हें दें आ । तुम्हें दो रुबल दें दूंगी ” टालस्टाय ने चुपचाप उसका काम कर दिया और दो रुबल ले लिया ।

कुछ क्षणों बाद टालस्टाय के एक मित्र उधर से बयासी

प्रेरणा के विन्दु

निकले और 'काउण्ट ।' सम्बोधन कर उनका अभिवादन किया ।

महिला ने साश्चर्य कुली से दीखते उस सज्जन का परिचय पूछा तो मित्र ने बताया-‘अरे आप नहीं जानती ? ये है लियो टालस्टाय ।’

महिला को काटो तो खून नहीं । उसने अत्यन्त नम्रता से क्षमा मागते हुए कहा-“कृपया क्षमा करे । मैंने आपका बहुत अनादर किया, मुझे रुबेल लौटा दीजिए । हंसते हुए टालस्टाय बोले-‘ देवी जी, क्षमा करना तो परमात्मा का काम है, मैंने तो काम करके पैसे लिए हैं, इसमें कोई अनादर की बात नहीं है और फिर वापस लोटाऊ क्यों ?’

वास्तव में सत्पुरुष श्रम करने में कभी सकुचाते नहीं, वे न अपने वडपन का प्रदर्शन करते हैं और न कोलाहल ! वे चुपचाप सघन मेघ की तरह वर्षते जाते हैं ।

दुख का किनारा

जो अपने कण्ठों को साहस के साथ भोगता है, वह उनसे शीघ्र ही किनारा पा लेता है। और किनारे पर आकर देखता है कि अब जबकि उसे मुखों की कोई परवाह नहीं है, मुख उसके चरण चूमने लगते हैं।

आधुनिक युग के महान प्रतिभाशाली वनार्डशा के जीवन का यह सस्मरण इस सत्य का साक्षी है।

जा ने अपनी आत्मकथा में उन दिनों की एक तस्वीर खींची है जब वे इसी प्रतिभा का मूल्य कराने बाजारों में भटकते थे :—

“मेरी घिसी पतलून घुटनों पर से गुठ्ठारों की तरह फूली रहती थी, पावों की दसों अंगुलिया जूतों में नंगी निकली हुई थी कि जैसे गिडकियों में से भांकनी हो। और

चौरासी

प्रेरणा के विन्दु

कोट का रंग तो इतना बदरंग हो चुका था कि याद भी न था कि उसका असली रंग क्या था ?”

इन विपम परिस्थितियों से जूझते हुए शा जब एक दिन सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचे तो सिद्धिया उनके चरण चूमने लगी, पर तब उन्होंने उन सिद्धियों को भी दुत्कार दिया । एक दिन जब बर्नार्ड शा को नोबेल पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया गया तो शा ने बड़ी निस्पृहता से अस्वीकार करते हुये कहा—

यह पुरस्कार किसी झूठे को बचाने के लिए फँका हुआ लाडफर्बाँय है, पर यहाँ तो यह उस समय फँका गया है, जबकि जो झूठ रहा था वह सारे-तूफान भँवर पार करके किनारे आ चुका है ।”

सच है तूफानों में लडने वाले को तूफान ही किस्ती बन जाते हैं । दुखों में सघर्ष करने वाले के लिए दुख ही सुख बन जाते हैं, फिर क्या जरूरत है किस्ती की, और क्या जरूरत है मुख के प्रलोभन की ।

रघुराजा का आदर्श

प्राचीन राजा—शासन के स्वामी बनकर नहीं, किंतु प्रजा के पालक बन कर राज्य का संचालन करते थे। उनके जीवन में सत्ता, या आनन्द मुख्य नहीं थे, मुख्य था, प्रजा को आदर्शों की प्रेरणा और स्वयं के जीवन को जनहित में समर्पित करना।

रघुवंश के प्रारम्भ में कवि-गुरु-कालिदास ने रघु राजाओं के आदर्शों की चर्चा करते हुए लिखा है—

....सोहमाजन्मशुद्धानामाफलोदय-कर्मणाम्

....त्यागाय संभृतार्थानां, सत्याय मित भाषिणाम् ।

....वाङ्मयके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ।

जिन के चरित्र आजन्म शुद्ध और पवित्र रहे, जो किसी काम को उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे।

द्विधासी

प्रेरणा के बिन्दु

जो दान करने के लिए ही धन संग्रह करते थे, सत्य की रक्षा करने के लिए ही मित भाषण करते थे, बुढ़ापे में विषयो का त्याग कर मुनियो का-सा जीवन जीते थे और अन्तिम समय में योगसाधना में लीन होकर देह छोड़ते थे ।

आज के शासक या नेता क्या इन आदर्शों की ओर ध्यान देंगे ?

तिहरे खाते

एक पुरानी कहावत थी—“कागजों में हमेशा सच्चा रहना चाहिए।” अर्थात् व्यापारी को अपने वही-वार्तों में कभी भूठ नहीं लिखना चाहिए। यह भी कहा जाता था—भूठे-वहीखाते रखने से लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है।

पर आज का युग तो भूठ का ही ठहरा। एक नम्बर और दो नम्बर खाते के बिना कहते हैं व्यापार भी नहीं चलता। पर अब तो भूठ इसमें भी आगे बढ़ रहा है और दो नम्बर ही नहीं, तीन नम्बर के खाते भी चल पड़े हैं।

एक बड़ी फर्म में एकाउण्टेण्ट की जम्स्त थी। अनेक लोग इन्टरव्यू के लिए आए। एक एकाउण्टेण्ट उम्मीदवार से मालिक ने पूछा—“आप आजकल के अगरेजी टंग का दोहरे इन्दराज वाला ग्वाना रख सकेंगे?”

अठासी

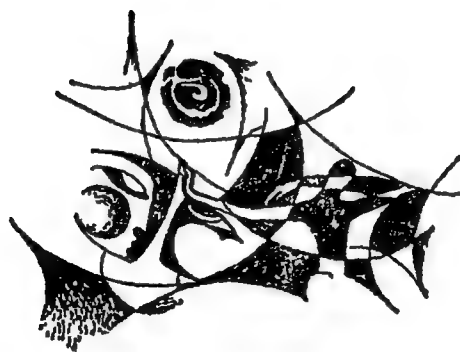
प्रेम्णा के विन्दु

हाजिर जबाब आवेदक ने उत्तर दिया—“दोहरे इन्द-
राज का ही नहीं, मैं तो आजकल के तिहरे इन्दराज
वाला खाता भी रख सकता हूँ।”

मालिक ने आश्चर्यपूर्वक पूछा—तिहरा इन्दराज .. ?

हा, एक आपके लिए जो सही मुनाफा बताये, दूसरा
आपके साझीदार के लिए जो थोड़ा-सा मुनाफा बताये और
तीसरा इन्कम-टेक्स के लिए जो घाटा दिखाये ।

मालिक ने प्रसन्न होकर आवेदक को तुरन्त कुर्सी पर
बिठा दिया ।

“अपने आपको कैसे देखूँ ?”—साधक इस अमर्मजस में पड़ा उलझ रहा था ।

गुरु ने कहा—“तू अपने को परख, तीन कोणों से अलग-अलग अपनी सही स्थिति को देख जेम्मे कि जोहरी हीरे को अलग अलग कोणों से देवता है ।”

साधक—“गुरुदेव ! वतलाडाए तीन कोणों में कैसे अपने को देखूँ ?”

गुरु—सर्व प्रथम अपने पड़ोसी, पुत्र पत्नी जिसे भी सबसे नजदीक का सम्बन्ध है, उसके सामने अपने को खड़ा कर और सोच तू उसे अपना कौन रूप दिखाना चाहता है ? वह रूप तेरे पास है या नहीं ? या केवल उम्मीद नाटक ही रच रहा है ?”

फिर अपनी चेतना—अपने अन्तर्यामी मन के सामने स्वयं को खड़ा करके देख, कहीं स्वयं से छिपकर तो नहीं जी रहा है। मन के प्रकाश में स्वयं को देख।

फिर सपूर्ण आस्था के साथ ईश्वर के समक्ष अपने को निरावरण करदे। बाहर के पर्दे हटा दे और देख—उस सर्वज्ञ प्रभु से कुछ छुपाने का दुस्साहस तो नहीं कर रहा है।”

यदि इस त्रिकोण से अपने को ईमानदारी के साथ देखता है तो तू स्वयं को पूर्ण रूप से और सही रूप से देख सकता है।” गुरु के समाधान पर साधक ने प्रसन्नभाव से आचरण शुरू किया।

सुखी जीवन का मूल मन्त्र

वचन में जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो प्रत्येक वर्ण एक-एक ही पड़ा था पर वर्णमाला के अन्तिम वर्ण में—“अ. प. म.” तीन बार पड़ा। आगिर उसका रहस्य क्या है? एक ही वर्ण तीन बार क्यों? इस विचार में जब गहरा उतरा तो आगे के वर्ण ‘ह’ पर दृष्टि टिकी। प्रत्येक पीछे के वर्ण के साथ ‘ह’ को आगे रखा तो एक चमत्कारी अर्थ व्यंजित हो उठा—“अ ह, प ह, म ह” इसका अर्थ हुआ—सहन करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। वस तीन बार सहन करने की शक्ति आ गई तो वर्णमाला का ज्ञान सार्थक हो गया, जीवन एक अपूर्व आनन्द से भर उठा। इसी भाव को व्यक्त करने वाली एक जापानी लोक कथा है—

सत्रहवीं शताब्दी में जापान राज्य के मंत्री थे—

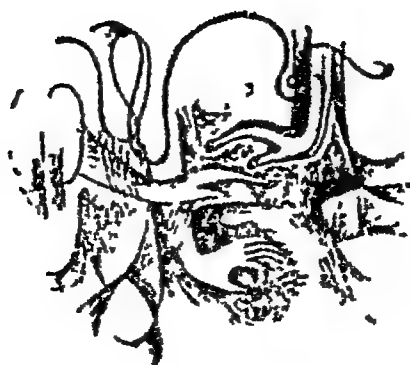
वानवे

प्रेरणा के बिन्दु

विस्मय विमुग्ध सम्राट् वृद्ध मन्त्री को रहस्यमयी आँखों
 में भाकने लगे तो धीमी आवाज से ओ-चो-सान बोले—
 “महाराज ! मेरे परिवार की एकता व सौहार्द का यही
 एक महामन्त्र है । इस महामन्त्र को जितनी बार दुहराया
 जाय एकताका धागा उतनाही अधिक सुदृढ होता जायेगा।’

लक्ष्मी और सरस्वती

एक दिन लक्ष्मी और सरस्वती सत्पुरुष के पास आईं और आश्रय देने के लिए प्रार्थना करने लगी।

सत्पुरुष ने दोनों का परिचय पूछा, तो लक्ष्मी ने कहा—
“मैं जिस पुरुष के पास जाती हूँ उसे अत्यन्त सुख देती हूँ, उसका सन्मान बढ़ाती हूँ, किन्तु मैं अधिक दिन किसी एक के पास स्थिर नहीं रह सकती। मुझे घूमते रहने में और भिन्न-भिन्न पुरुषों का सपर्क करने में आनन्द आता है।”

सरस्वती ने अपना परिचय देते हुए कहा—“महाराज ! मुझे प्राप्त करने में पुरुष को कष्ट उठाना पड़ता है, प्राप्त करने के बाद भी उसे सुख मिले या नहीं, यह भी निश्चित नहीं, किन्तु उसकी कीर्ति अवश्य ही दिग्दिगन्तो को छूने लगती है, और मैं जिसको एक बार चुन लेती हूँ, जन्म भर

तक उसका साथ नहीं छोड़ती ।”.

सत्पुरुष ने लक्ष्मी की ओर उपेक्षित भाव से देखा और सरस्वती का प्रेम पूर्वक अभिनन्दन कर हृदय-मंदिर को पवित्र करने की प्रार्थना की ।

सफलता का रहस्य

एक वृद्ध धनी व्यक्ति से किसी युवक ने पूछा—“आपकी सफलता का रहस्य क्या है ?”

वृद्ध मनुष्य ने गम्भीरता के साथ जवाब दिया—“धैर्य और प्रतीक्षा ! इनके सहारे ससार की कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है ।”

प्रश्नकर्ता ने मुस्कराते हुए कुछ गरारत से धनी वृद्ध की ओर देखा—लेकिन, एक कार्य ऐसा भी मुश्किल है, जो आप कितना ही धीरज रखिए आसान नहीं कर सकते ।”

“क्या ? वृद्ध ने आश्चर्यपूर्वक पूछा

“चलनी में पानी भर कर ले चलना !”—युवक ने जरा ठिठोली-सी मुद्रा बनाई ।

“वह भी संभव है, मित्र !—“वृद्ध ने गम्भीर होकर

प्रेरणा के बिन्दु

सत्तानवे

कहा—धैर्य के साथ तब तक प्रतीक्षा करो, जब तक कि पानी जमकर बर्फ न हो जाय ।”

सचमुच धैर्य और साहस के साथ समय की प्रतीक्षा करने वाला किसी भी क्षण को स्वर्णमय बना सकता है, असम्भव को सम्भव कर दिखा सकता है ।

कविता ने देवत्व जगा दिया

मनुष्य स्वभाव से दानव नहीं, देव है। युग की हवाओं में वहकर, विचारों का दास बनकर या परिस्थितियों के हाथ कठपुतली बनकर वह अपना देवत्व खो बैठता है और दानवी चोगा पहन लेता है। सत्साहित्य मनुष्य के इस अन्तरंग दानव को ललकारने में सर्वाधिक सक्षम है। वह उसके अन्तरतम के उस कोमल-भाग को जिसमें दया, करुणा व प्रेम का देवता सोया रहता है, सहलाकर जगाता है। उसके दिव्य भावों को स्पष्ट कर मन को प्रबुद्ध करता है।

नादिरशाह की क्रूरता और निर्दयता इतिहास प्रसिद्ध है। दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर उसने वहाँ कत्लेआम का हुक्म दे दिया था। हजारों निरपराध बालक व रमणियाँ मौत के घाट उतारे जा रहे थे। दिल्ली में

खून की नदी बहने लगी थी, तब साहित्य के बाण ने हों
 उसके अन्तर में सुप्त देवत्व को जगाया था और कत्ले-
 आम बन्द करने का हुक्म दिया ।

दिल्ली के बादशाह का एक वजीर था, बड़ा रसिक
 व साहित्य प्रेमी था वह । जब उसने देखा कि नादिरशाह
 का क्रोध किसी तरह शांत नहीं हो रहा है, और कोई भी
 व्यक्ति उसके सामने जाने का साहस नहीं कर रहा है,
 तो वजीर जान हथेली में रखकर नादिरशाह के पास
 पहुँचा और उसने एक शेर पढ़ा—

कसे न माँद कि दीगर व तेगे नाज कुशी ।

मगर कि जिदा कुनी खल्फ़ रा व वाज-कुशी ॥

—तेरे प्रेम की तलवार ने अब विसी को जिदा नहीं
 छोड़ा है । अब तो तेरे लिए इसके सिवाय और कोई उपाय
 नहीं है कि तू मुर्दों को फिर जिलादे और फिर से उन्हें
 मारना आरम्भ कर दे ।

इस शेर को सुनते ही कातिल नादिरशाह के दिल का
 मनुष्यत्व जाग उठा, और तुरन्त उसने कत्लेआम बन्द
 करने का हुक्म दे दिया ।

देखा जाता है, प्रायः सर्वत्र धन और सत्ता की पूजा होती है ! बड़े-बड़े गुणियो को कोई पूछता भी नहीं, और पैसे वालो को चाहे वह कैसा भी हो, लोग लबी सलाम करते हैं ! जब पैसा उनके पास नहीं था तो कोई पूछता न था, पर पैसा हुआ तो उन्हें ही परमेश्वर मानने लग गये ।

कानपुर में एक मियाँ अब्दुल्ला-इल्म नामक चमड़े के बड़े व्यापारी थे । पहले उनकी हालत बहुत ही खराब थी, सड़को पर भटकते, जूते गाँठते, पर कोई पूछता तक नहीं । फिर चमड़े के व्यापार में काफी पैसा कमाया । स्वभाव से भी मिलनसार और उदार थे । मागनेवाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता । उनकी एक विचित्र आदत थी कि कोई भी उन्हें सलाम करता तो उत्तर में झुक कर

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ एक

कहता—'कह दूंगा ।'

इस 'कह दूंगा' का अर्थ किसी की समझ में नहीं आता । एक बार उनके एक घनिष्ठ मित्र ने 'कह दूंगा' का अर्थ पूछा । मियाँ मित्र को साथ लेकर एक कमरे में पहुँचे । वहाँ कई ताले लगे थे । उसे खोला । भीतर में तिजोरियाँ रखी थीं । उनकी ओर सकेत करके बोला—“इन्हीं के कारण लोग मुझे सलाम करते हैं, अतः मैं भी कह देता हूँ जिसके कारण तुम मुझे सलाम करते हो, उसे मैं कह दूंगा ।”

मानव देह का मूल्य

धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र में मानव की श्रेष्ठता का मुक्त हृदय से बखान किया गया है। ससार की सर्व-श्रेष्ठ और अत्यन्त दुर्लभ वस्तु कुछ है तो वह है—मानव देह।

पर, क्या यह महत्व मात्र मानव देह का है ?

नहीं, यह है उस देह रूप मंदिर में रहने वाले मानव-देवता का। यदि मानवता नहीं है, तो देह—एक मिट्टी का लोदा मात्र है। मिट्टी का भी कुछ उपयोग हो सकता है, पशु-पक्षियों की मृत-देह का भी विविध उपयोग होता है, पर मानव-देह का तो कुछ भी मूल्य नहीं।

लंदन के एक डाक्टर थामस लोसन ने मानव-देह में स्थित रासायनिक द्रव्यों का पृथक्करण करके बताया है कि

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ तीन

उसके पृथक् किए हुए सब द्रव्यों की कुल कीमत केवल पाँच शिलिंग है ।

सामान्यतः मानव शरीर के रासायनिक पदार्थों का परिमाण इस प्रकार है—

१. दस गैलन पानी ।
- २ कपडा धोने के साबुन की सात बट्टियों के बराबर चर्बी ।
३. नौ जार पैसिलों के बराबर कार्बन ।
- ४ दो हजार दो सौ दियासलाई की तीलियों के बराबर फास्फोरस ।
५. एक छोटी कील बनायी जा सके इतना लोहा !
६. एक कुत्ते के शरीर में स्थित पिस्मुओं को तप्त कर सके उतनी गंधक ।
- ७ मुर्गी रखने के एक पिजरे पर सफेदी की जा सके उतना चूना ।^१

---

१. नवनीत, नवम्बर १९५३, पृ० ४८

फिल्म आज के सभ्य समाज के मनोरजन का प्रमुख साधन है और सरकार के 'मनोरजन कर' की आय का भी। पर इस फिल्म प्रदर्शन का जीवन पर कितना गहरा असर होता है यह भी किसी से छिपा नहीं। अक्सर फिल्मों में, प्रेम, रोमास, हत्या, डाका, चोरी आदि की कहानियाँ रहती हैं और उनसे निश्चित ही जीवन में अपराधों की प्रेरणा जगती है, उत्तेजना मिलती है, मन-अनाचार एवं अनैतिक आचरण के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। नासमझ युवक और अबोध बच्चे सिनेमा देख कर हाल से बाहर निकलते ही नायक की तरह घृणित एवं अनैतिक चेष्टाएँ करने लगते हैं।

सिनेमा के दुष्प्रभाव की ये देखिए कुछ घटनाएँ—कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हथियार बन्द प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ पाँच

डाकुओं के एक दल ने दिन दहाड़े डाका डाला। पकड़े जाने पर डाकुओं ने अपने वयान में बताया—“इस दुःसाहस की प्रेरणा उन्हें कई स्टंट फिल्में देखने से मिली।”

एक बार लंदन की एक अदालत में एक सोलह वर्षीय युवक पर हत्या का मुकदमा चला। लड़के ने अपने वयान में कहा—“मैं सप्ताह में तीन दिन हत्या और डाकूजनी की फिल्में देखता हूँ। क्योंकि वे मुझे बहुत पसन्द हैं।”

न्यायालयों में इस प्रकार के वयान प्रतिदिन सुनने को मिलते हैं कि “उसे अमुक फिल्म से प्रतिहिंसा की प्रेरणा मिली, प्रेमिका को उड़ाने की तरकीब सूझी या पिस्तोल-जेब में रखकर आतंक पैदा करने की भावना जगी।”

विश्व के मानसशास्त्रियों का मत है कि-कुरुचिपूर्ण फिल्मों का समाज के नैतिकपक्ष पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके दुष्परिणाम बड़े ही घातक होंगे। अतः देश में इस प्रकार की फिल्मों के प्रदर्शन सर्वथा बंद होने चाहिए—जिनसे मनुष्य को अनैतिक आचरण की प्रेरणा मिलती हो।

अमेरिका में अपराधों की प्रेरणा को जाँच के लिए अगन्तवियों में कुछ एक समान प्रश्न पूछे गये जिनके उत्तर

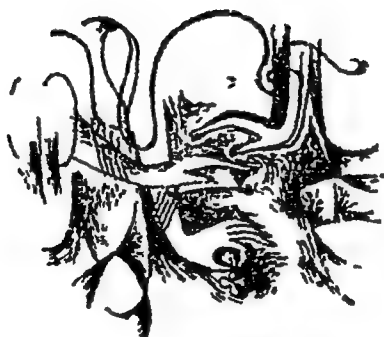
एक सौ छः

प्रेरणा के बिन्दु

इस प्रकार आये—४६ प्रतिशत अपराधियो ने कहा—फिल्म देखकर उन्हे भरी हुई पिस्तोल रखकर चलने की प्रेरणा मिली । २८ प्रतिशत ने फिल्म देखकर लूटपाट की इच्छा जगी बताई । २० प्रतिशत ने फिल्म देखकर चोरी का धंधा चुना ! कुल ६० प्रतिशत अपराधियो का जीवन फिल्मो से प्रभावित और प्रेरित पाया गया ।¹

---

१ नवनीत १९५३ अगस्त पृ ६५

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ सात ,

विश्व-मानव

- जो मानव सिर्फ अपने हित और लाभ की चिंता में है—वह मानव नहीं, कोई क्षुद्र जीव है। मानव वह है जिसमें विराट् मानवता का सकल्प हो। जो सबके सुख में सुखी और सबके दुख में दुखी हो, मानवता के साथ जिसका अस्तित्व जुड़ा हो और जिसके अन्दर से प्रतिपल यह ध्वनि गूँज आती हो—सर्वे भवन्तु सुखिनः—समस्त प्राणी मुख एव कल्याण का अनुभव करे। जो अपने सत्कर्मों की सुवास से समस्त जगत को मुरझित करदे वही मानव वास्तव में विश्व-मानव है।

डा० तहाहुमेन जो कि आधुनिक विश्व-मनोपा के प्रबुद्ध खण्डा है और जिनके लिए एल्डुअस हक्सले ने कहा है—“बीसवीं सदी ने पाँच मानव दीप-स्तम्भ पैदा किये हैं—गांधी, आइंस्टीन, स्वाइत्जर, अरविन्द और तहाहुमेन।”

एक सौ आठ

प्रेरणा के बिन्दु

उन्होंने विश्व-मानव की भूमिका स्पष्ट करने वाली एक अरबी बोधकथा लिखी है—

६ हजार वर्ष पूर्व मिस्र में एक महान दानी राजा हुआ 'नकिवेन'। उसका हृदय अत्यन्त उदार व मानव-कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत था।

नकिवेन की अगाध ज्ञान गरिमा और सच्चरित्र पर प्रसन्न होकर नील के देवता ने राजा को एक तलवार दी और कहा—“राजन् ! मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, ले यह तलवार। इसे लेकर तू विश्व विजयी बन।”

निस्पृह नकिवेन बोला—“प्रभो ! मुझे यह तलवार नहीं चाहिए। विश्व-विजय करके मैं क्या पाऊँगा ?”

“अच्छा, तो ले, यह पारस पत्थर। तू देवताओं से भी अधिक धन एकत्र कर।”

“प्रभो ! अपरिमित धन पाकर मैं अन्ततः क्या करूँगा ?”

“तो ले, यह स्वर्ग की सबसे सुन्दर अप्सरा। जीवन का स्वर्गीय सुख भोग।”

“मगर प्रभो ! अप्सरा पाकर भी मैं जीवन का कौन सा सुख पा लूँगा ? वह कोई अपूर्व सिद्धि है” ?”

प्रेरणा के बिन्दु

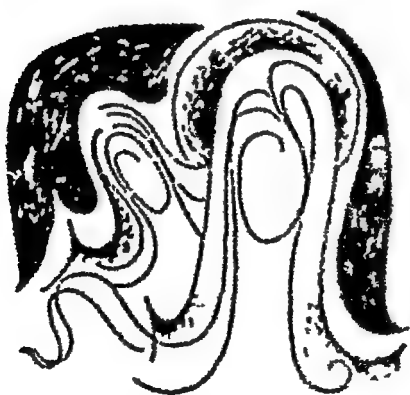
एक सौ नौ

नील देवता ने आखिर एक फूल का पौधा दिया और कहा—“ले यह पौधा जहाँ उगेगा वहाँ के जड-चेतन, शत्रु-मित्र सभी को मीठी सुगन्ध से आपूरित कर देगा।”

जानी नकिवेन ने प्रसन्नतापूर्वक पौधा लिया—“हां, देव, यही वस्तु मेरे आदर्श को साकार करने वाली है।”

वास्तव में फूल ही ऐसा है जिसकी सौरभ गन्ध मित्र को समान रूप से आनन्द देने वाली है। तलवार का पानी उतर जाता है, धन का दुरुपयोग हो जाता है, सुन्दरी की श्री ढल जाती है, पर फूल का सम्मान संसार में कभी कम नहीं होता। जो मानव फूल-सा मुग्ध-भित्त जीवन जीकर जगत को सौरभ दान करता है, वही मानव तन में, विश्व-मानव का रूप है।

एक सी दस

प्रेमणा के बिन्दु

महाभारत (शांति पर्व) में बताया है, 'शील मनुष्य की समस्त सम्पदाओं का आधार है। धर्म, ज्ञान, श्री, कीर्ति आदि शील के बल पर ही टिकी हुई है।'

एक आख्यान में बताया गया है, एक बार असुरराज प्रह्लाद के परम प्रताप को क्षीण करने के लिए देवराज ने देवगुरु बृहस्पति से उपाय पूछा। उपाय पूछकर इन्द्र विप्र वेश धारण कर असुरराज की सभा में पहुँचे। इन्द्र के विनम्र व्यवहार से प्रसन्न हो प्रह्लाद ने वर मागने को कहा।

—“दैत्यराज। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना शील मुझे दे दीजिये।” विप्र वेशधारी इन्द्र ने वर मागा।

दैत्यराज ने उदारता पूर्वक तथास्तु कहा। इन्द्र स्वर्ग में प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ ग्यारह

लोट आये ।

रात्रि के द्वितीय प्रहर में एक परम तेजस्वी आकृति प्रह्लाद के समक्ष उपस्थित हुई "महाराज ! मैं शील हूँ, आपने मुझे विप्र को दान कर दिया है अतः मैं उसी के पास जा रहा हूँ ।"

शील के जाने के बाद एक परम शांति युक्त पुरुष आकृति सामने आई । प्रह्लाद चकित होकर देख रहे थे, तभी आवाज आई "राजन् ! मैं धर्म हूँ, जहाँ शील रहता है, वही मैं निवास करता हूँ, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिये ।",

तदनन्तर सत्य, सुरुचि और शक्ति ने भी विदा मांगी अन्त में एक अलौकिक शुभ्र कांति युक्त नारी प्रकट हुई- "दैत्यराज ! मैं भी हूँ, जहाँ शील, धर्म एवं सत्य रहता है, वही रहती हूँ ।"

चकित प्रह्लाद हतप्रभ से देखते रह गये । "विप्र ने शील मांगकर तो मेरी सम्पदाएं हर ली ।"

भगवान् महावीर ने भी समस्त सद् गुणों का आधार शील को ही बताया है । अनेके गुणा अहीणा भवन्ति एगस्मि-एक शील (ब्रह्मचर्य) में ही अनेक गुणा अधिष्ठित रहते हैं ।

एक सौ बारह

प्रेरणा के बिन्दु

वीरता और साधुता

अकेली वीरता — क्रूरता का प्रतीक है,

अकेली साधुता—कायरता का प्रतीक है ।

जहा करुणा के साथ रक्षा की भावना है, दया के साथ परोपकार की भावना है, और परोपकार के साथ न्याय प्रदान करने की दृढता है—वहाँ वीरता के साथ साधुता का सगम होता है ।

जो साधु होंकर भी कायर होता है, वह साधुता का अपमान करता है ।

जो वीर होंकर निर्दय होता है, वह वीरता को लाञ्छित करता है ।

हदीस का एक वचन है—“खुदा को वह भक्त पसंद है, जो साधु हो, और सूरमा हो ।”

मौलाना हाली की एक ख्वाई मुझे याद आ रही है—

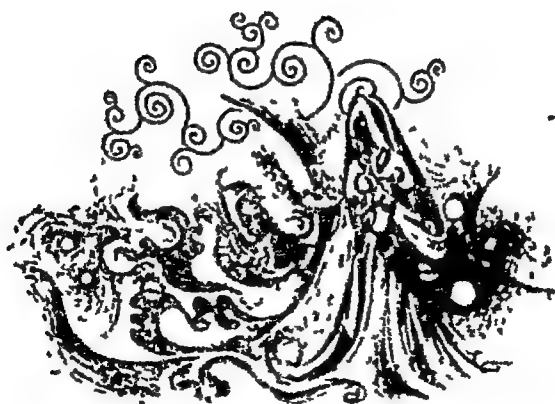
प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ तेरह

मूसा ने यही कि अर्ज ऐ बारे खुदा,
 मकबूल तेरा कौन है वंदों मे सिवा ।
 इरशाद हुआ, वन्दा हमारा वह है,
 जो ले सके और न ले वदी का बदला ।

-मूसा ने खुदा से पूछा- आपको कौन भक्त स्वीकार
 (पसंद) है । उत्तर मिला- जो बुराई का बदला ले सकता
 है किन्तु नहीं ले, वही हमारा भक्त है ।

जैन भाषा में तीर्थंकर को 'क्षमा-गूर' कहा है, क्योंकि
 वे अनन्त बलशाली होकर भी कभी किसी को कष्ट नहीं
 पहुँचाते । सचमुच में यही साधु की वीरता है ।

अन्तिम क्षण

अधिकांश धार्मिक मानते हैं—धर्म और ईश्वर इस जीवन के लिए नहीं, किंतु अगले जीवन को सुखी बनाने वाली शक्ति है, इसलिए वे जीवन के अंतिम समय को ही ईश्वर उपासना और धर्म आराधना का समय मानते हैं। यह बहुत बड़ी भ्रांति है, इस सम्बन्ध में गांधीजी का स्मरण मुझे याद आ रहा है।

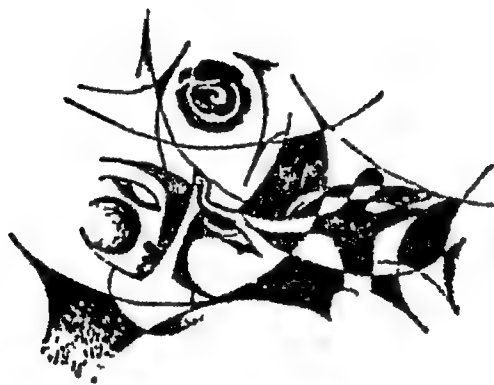
एक व्यक्ति ने एक बार गांधीजी को पत्र लिखा—
 "मैंने स्वप्न देखा है, आप अब इस ससार में थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं। अतः उत्तम यही होगा कि अन्य सभी कार्य छोड़कर अपने अंतिम कुछ दिन प्रभु भजन में बिताये।"

गांधीजी ने जबाब दिया—“आपने ठीक लिखा, पर हम अपने जीवन में अंतिम क्षण ही प्रभु को स्मरण करें और

प्रेरणा के, विन्दु

एक सौ-पन्द्रह

समस्त जीवन बेफिक्र रहे—यह भावना ही गलत है । मृत्यु का क्या भरोसा ? वस्तुतः जीवन का हर क्षण अतिम क्षण हो सकता है—अतः क्यों न हम सदैव प्रभु को स्मरण करते रहे ।”

विश्व के समस्त साहित्य में सुनार को सोने का सबसे अधिक रसिक, लोलुप अतएव स्वर्ण-तत्स्कर माना है। श्री लंका की एक लोक कथा है कि प्राचीन काल में सुमेरु का शिखर सोने का था। एक दिन कुछ चूहे वहाँ पहुँच गये और उन्होंने खुरचना शुरू कर दिया। शिखर टूट कर गिरने लगा तो महर्षि अगस्त्य जो वहाँ तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित होने लगा। ऋषि चूहों की हरकत पर क्रुद्ध हो उठे, और उन्हें शाप दिया। तुम सब धरती पर सुनार बनकर जन्म लोगे और जन्म भर सोना खुरचते रहोगे।”

कहते हैं सुनार इसी कारण सोने के प्रति जन्म से ही अधिक आसक्त रहता है और सदा सोना चुराने की चिन्ता में रहता है।

कविवर क्षेमेन्द्र का एक ब्लोक प्रसिद्ध है—

तगापि हेमकारा हरण कला ,

योगिनः पृथुध्यानाः ।

ये धाम्नि बहुल लक्ष्म्याः ,

शून्यत्वं दर्शयन्त्येव ।

—सुनार तो चोरी की कला में माहिर होते हैं। उनका ध्यान सदा सोना चुराने की ओर लगा रहता है। उन्हें अगर सोने के महल में रख दिया जाय तो कुछ ही दिनों में वहां वीरान जमीन नजर आयेगी।

गुजरात में एक कहावत प्रचलित है ,

सई चोरे कपडुं ने सोनी चोरे रती ,

हजाम बापड़ो शुं चोरे ,

माथा मां काई नथी ,

—दरजी कपड़े चुराता है और सुनार रत्तीभर सोना ।
किंतु बेचारा नाई चुराये भी तो क्या चुराये—सिग में चुगने लायक कुछ है ही नहीं ।

अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है—

ए हंड्रेड टेलर्स, ए हंड्रेड वीवर्म एण्ड ए हंड्रेड गोल्ड-
स्मिथ मेक थ्री हंड्रेड थिन्स ।

एक सौ अठारह

प्रेरणा के त्रिन्दु

—सौ दर्जी सौ जुलाहे और सौ सुनार-तीन सौ चोरो
के बराबर है ।

राजस्थानी उक्ति में भी सुनार को ठगो में गिना है—
सौ सोनारा एक ठग ।

सौ सुनार मिल कर एक ठग जितना होता है ।

सुनार की आदत के सम्बन्ध में एक तमिल की
कहावत है ।

कट्टि अलुकिर पोटु

वैयुम् तुलाबु किरदु

मृतक के घर शोक मनाने के लिए इष्ट-मित्र सगे
सम्बन्धियों की भीड़ एकत्र है गले-मिलकर रो रहे हैं और
साथ-साथ हाथ से एक दूसरे की जेबे भी टटोलते जाते हैं ।

वास्तव में यह सुनार जाति पर नहीं, किंतु उसकी
सोने के प्रति तीव्र आसक्ति पर एक व्यंग्य है । जो भी
स्वर्ण में आसक्त होगा, वह इन्हीं व्यंग्य ब्राह्मणों का शिकार
हो सकता है ।

एक समय का ही मूल्य है

संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है—जो चले जाने पर किसी भी मूल्य पर वापस नहीं लौटती, और उसीसे सब वस्तुओं का मूल्य आका जाता है ?

इस विस्तृत उत्तर का छोटा सा सार निकला—समय ! समय बीत गया तो करोड़ों की संपत्ति मिट्टी के गोल भी नहीं बिकती, और समय पर मिट्टी भी हीरों के गोल नहीं मिलती । यह है समय का महत्व !

पर समय का यह महत्व हमने कब समझा ? यदि समझा है तो फिर इतने बहुमूल्य समय को क्यों हम नष्ट होने देते हैं ? मीटिंग का सात बजे का समय देकर आठ बजे क्यों पहुंचते हैं ? क्या हममें प्रतीक्षा करने वाले गैकडों व्यक्तियों के बहुमूल्य सैंकडों घंटे नष्ट नहीं होते ?

स्व० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर समय के इतने कड़े पाबद थे कि जब वे १० बजे कालेज को जाते तो लोग उन्हें जाते देखकर अपनी घड़ियां मिला लेते कि अब ठीक दस बजे है ।

नेपोलियन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एकबार उसने प्रधान सेनापति को अपने यहा भोजन पर निमंत्रण दिया । सेनापति को पहुंचने में देर हो गई, अतः जब वे पहुंचे तो नेपोलियन अपना खाना लगभग समाप्त कर चुका था उठकर हाथ मुह धोने के पश्चात् नेपोलियन ने उनसे कहा— “भोजन का समय तो बीत गया, आइये अब हम अपना काम शुरू करें ?”

अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन भी । समय के बड़े पाबद थे । एकबार उनका सेक्रेटरी चिलम्ब से आया । वाशिंगटन ने कारण पूछा तो क्षमा माँगते हुए सेक्रेटरी ने बताया कि उसकी घड़ी लेट चलने लगी थी ।

गभीर हो वाशिंगटन तुरन्त बोले—“जनाब ! या तो आप अपनी घड़ी बदल लीजिये, या मुझे अपना सेक्रेटरी बदलना पड़ेगा ।”

वास्तव में जो समय का मूल्य समझता है, समय अवश्य उसका मूल्यांकन करता है ।

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ इक्कीस

चुनावों के दौरान एक प्रसिद्ध राजनेता ने कई प्रकार की परस्पर विरोधी भविष्यवाणिया की और लोगों को विश्वास दिलाया कि मेरे अनुमान सच्चे होंगे ।

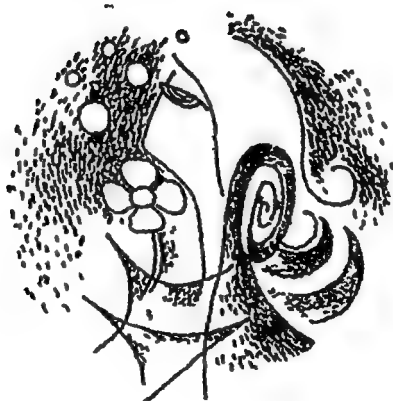
भाग्यवश उनकी एक भविष्यवाणी सच्ची निकल गई । वे अपने उस क्षेत्र में गये और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा—“देखिए ! मैंने जो कहा वह अक्षर-अक्षर मच निकला ? है न कमाल !”

फिर एक दूसरे क्षेत्र में गये । वहाँ के लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा—“आपने जो वान कही, वह तो सरासर गलत निकली ।”

राजनेता मुस्कराये—“ओह ! आप लोग कैसे हैं ?

मेरे कहने का कुछ अर्थ भी नहीं समझा ' ? जो मैंने कहा वही तो हुआ ?''

मैं इस विरोधी भाषा को, जिसे साहित्य में 'साध्य-भाषा' कहते हैं सुनकर चकित था, क्या राजनीतिज्ञ बनने का यही फार्मूला है ?''

हमारी घ्राणशक्ति

प्रायः हम एक वस्तु में एक ही प्रकार की गंध का अनुभव करते हैं और कह देते हैं—इसमें अमुक गन्ध आ रही है। किंतु जैन दर्शन की सूक्ष्म मान्यता है—एक वस्तु में एक साथ अनेक प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस आदि रहते हैं। और उन्हें हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं।”

उपर्युक्त मान्यता की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान की खोजों ने तो की है, पर साक्षान् व्यवहार में भी ये सिद्ध हो चुकी है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति हुआ है—अर्नेस्ट क्रवकर ! उसकी घ्राण शक्ति अत्यन्त तीव्र थी। तीव्र घ्राण शक्ति के कारण उसकी नाक का मूल्य लगाया गया था १० लाख डालर ! अर्थात् ५० लाख रुपये। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ और सरकारें उसे बुलाकर वस्तुओं के गन्ध की परीक्षा करवाती थी। माधारणतः वह एक प्रतीत होने

एक सी चीन्हा

प्रेरणा के बिन्दु

वाली गन्ध में चालीस-चालीस प्रकार की गन्धों को पकड़ कर उनका विश्लेषण कर देता था ।

यह है हमारी घ्राण शक्ति और वस्तु की गन्धवत्ता की स्थिति ।

किसी भी देश की शक्ति, वहां की सेना और समृद्धि में नहीं, बल्कि जनता के चरित्र में निहित होती है।

फ्रांस ने हालैंड पर आक्रमण किया था, पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करने पर भी वह युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सका। पराजय से झुझलाकर वहां के सम्राट लुई चौदहवें ने अपने मन्त्री कालवर्ट से पूछा—हम इतने संपन्न और एक महान् देश के निवासी हैं, पर उम जरा-से देश को भी नहीं हटा सके ?”

कालवर्ट ने सम्रता के साथ जवाब दिया—“महागज ! किसी भी देश की महानता उसकी लम्बाई-चाँडाई और धन-सम्पदा पर आश्रित नहीं होती, किन्तु यह ता वहां के नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करती है।” —●

एक बार किसी बाल-कल्याण केन्द्र के विषय में पढ़ रहा था। अनेक अपराधी बच्चों को मानस परिवर्तन के द्वारा जीवन की दिशा बदलकर उन्हें योग्य और सभ्य नागरिक बनाने के इन शुभ प्रयत्नों को पढ़कर मन में एक सात्विक प्रसन्नता दौड़ गई, और समाज की न्याय व्यवस्था एवं सुधार योजना पर मन आल्हादित हुआ।

और एक दिन सड़को पर फटे चियड़ों में लिपटे मारे-मारे फिरते बच्चों को जब मैंने देखा सुना, तो प्रसन्नता खेद में बदल गई। जिनके पेट और पीठ मारे भूख के एक हो रही है, उन दीन, अनाथ एवं असहाय बच्चों को कोई पूछता भी नहीं, कोई करुणावान एक पैसा दे जाय तो

“मैं भी यही मानता था कि मन को अपने अनु-
 गासन में चलाना टेढ़ी खीर है। किन्तु एक दिन जब मैंने
 जंगली हाथियों और विकराल क्रूर सिंहों का प्रशिक्षण
 देखा तो मनुष्य के अध्यवसाय और आन्तरिक शक्ति पर
 मैं दग रह गया। पूर्ण स्वच्छन्दता में पले हिंसक सिंह व
 मत्त गायद को भी जब मनुष्य अपने धैर्य, कौशल, एवं
 अन्तर्चेतना द्वारा स्वेच्छानुकूल चला सवता है तो उसका
 अपना मन कैसे उसका वशवर्ती नहीं हो सकता ? मेरे
 जीवन में उसी दिन से मन के प्रति यह चुनौती जगी और
 मैंने अपने मन को अपनी आज्ञानुसार चलाने का सकल
 कर लिया . .।” सर विश्वेश्वरैया का यह उत्तर आज के
 साधकों के लिए भी एक प्रेरणादीप बन सकता है।

पैसा ही मनुष्य की समृद्धि का कारण नहीं है, कुछ मनुष्य पैसा होकर भी भिखारी की तरह जीते हैं, पैसे के स्वामी बनकर नहीं, किन्तु गुलाम बनकर दर्द और अपमान भरी जिन्दगी का भार ढोते रहते हैं।

जब तक मन की दीनता नहीं मिटती, धन मनुष्य को दीनता-दरिद्रता से मुक्त नहीं कर सकता। प्रतिदिन अखबारों में ऐसी अनेक घटनाएँ आती रहती हैं कि अमुक भिखमंगे के मरने के बाद उसके पास लाखों रुपये के सिक्के मिले। इतना सोना मिला।

कुछ वर्ष पूर्व सुना था, लंदन में जहाँ ब्रिटेन की रानी रहती है, वहाँ एक भिखमंगे का राजा भी रहता है। बहुत सस्ते के जमाने में उसकी वार्षिक आय थी—१३,३७५

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ इकतीस

रुपए वार्षिक । वह भिखमंगी को एक व्यापार के रूप में चलाता है । उसके कई दफतर हैं । वह दिनभर करुणा भरी चिट्ठियां लोगो के पास भेजता रहता है, और दया के नाम पर उसका व्यापार फलता-फूलता रहता है ।

एक लगड़े भिखमंगे के विषय में लिखा गया है, उसकी वार्षिक आय ६०० पीड अर्थात् ८०२५ रुपया थी । वह दिन भर भीख मागकर वापस टैक्सी में बैठकर अपने घर लौटता था ।

काशी में अन्नपूर्णा के द्वार पर एक बार एक बुढ़िया मरी तो उसके बिस्तर मे अक्षरफियां सिली हुई मिलीं ।

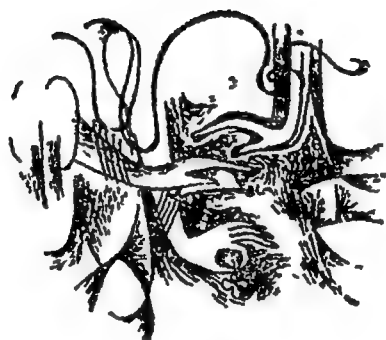
नीतिकारो ने कहा है—'मागन मे मरना भला' पर जब भिखमंगो की ये घटनाएं सुनते हे तो लगता है वे जीते हुए भी मर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ और भाग्य को बेचकर दुनिया की दया करुणा की डोर के सहारे ही जीने में उन्हें आनन्द आता है ।

आज समाज मे सभ्य भिखमंगो की भी कमी नहीं है । मित्रता या परिचय के नाम पर उधार माग कर कभी न लौटाने वाले, बीमारी की कारुणिक भूटी तम्बौर दिमा-कर, विपत्तियो की कल्पित कथाएँ सुनाकर घर-घर चंदा

एक सौ बत्तीस

प्रेरणा के विन्दु

मांगने वाले, और उसी के सहारे जीने वाले अनेक ऐसे सभ्य भिखारी समाज में जी रहे हैं—जिन्हें देखकर मुझे करुणा भी आती है, और क्षोभ भी। ग्लानि भी होती है—कैसे है ये पुरुष होकर भी पुरुषार्थहीन !

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ तेतीस

आज की राजनीति एक भयंकर कूटनीति के रूप में बदल गई है। ऊपर से मानवता, नैतिकता और सह-अस्तित्व की पुकार और उसके भीतर नाच रही है-दानवता, अनैतिकता और एक दूसरे को निगलजाने की क्रूर लालसा इसीलिए तो आज के राजनेताओं की सद्भावना को मगर मच्छ के आँसू कहा जाता है।

प्रसिद्ध दार्शनिक लिड् यू तार्न् ने आज की इस कुटिल
डिप्लोमेसी पर व्य ग्य कसते हुए लिखा है—

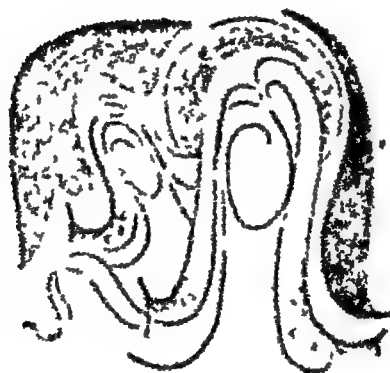
“मा खाना बटोरने के लिए बाहर गयी थी। कोटर में बच्चे चहूँक रहे थे। पापी गिद्ध, द्वार पर आकर बैठ गया। बच्चे बोले—मामा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो?”

गिट्ट ने बच्चों की ओर लोलुपदृष्टि से देखते हुए
एक सी चोत्तोर प्रेरणा के बिन्दु

वहा—बच्चो, आज मैं तुम्हें ग्यारह अपनी आठ दिन की भूख को मिटाऊंगा ।”

बच्चे घबरा गये । कांपते हुए बोले—“लेकिन मा तो तुम्हें अपना नदमे बड़ा हिनैपी मानती है ।”

मिटर मुस्कगया—“वह तो मेरी बाग़ी का चानुर्य है । क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य की भाषा में इसे जिप्सोमेजी कहते हैं । दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां आजकल इसी कला को अपना रही हैं ।

एक मनुष्य से किसी ने पूछा—सृष्टि में सबसे सुन्दर कौन है ?

मनुष्य ने गर्व के साथ शिर उठाया— 'मैं' ।

और सबसे महान कौन है ?

'मैं' । मनुष्य का उत्तर था ।

वास्तव में प्रत्येक मनुष्य ही क्या प्राणिमात्र में यह भावना है कि वही जगत का श्रेष्ठ और सुन्दर प्राणी है, संसार को उसी को आदर्श मानकर चलना चाहिए ।

एक अरबी कथा है एक बार एक पशुप्रेमी चित्रकार ने घोड़े का सुन्दर चित्र बनाया । चित्र लेकर उसने अपने अरबी ऊंट में पूछा—“देखो, यह चित्र कैसा लगा ?”

एक सी छत्तीस

प्रेरणा के विन्दु

ऊंट ने अपनी टेढ़ी गर्दन हिलाकर कहा—“सुन्दर है, पर इसमें यदि मेरे जैसी कूबड़ और निकल जाती तो फिर क्या कहना ? सुन्दरता खिल उठती !”

चित्रकार ने अपने प्यारे गधे के सामने चित्र रखकर पूछा—कहो तुम्हें चित्र कैसा लगा ?

गधे ने अपने कान खड़े करते हुए कहा “इतना बड़ा और सुन्दर जानवर ! और कान इतने छोटे ? जरा कान बड़े होते तो मेरी तरह यह भी क्या ही खूब सूरत दीखता —?

चित्रकार ने अपना शिर थामा । ये तो सब अपने को सुन्दर समझ रहे हैं और समूची सृष्टि को अपने जैसा ही देखना चाहते हैं ।

आज मानव की भी यही स्थिति है । वह संपूर्ण जगत को अपने आदर्शों का अनुयायी देखने का स्वप्न देख रहा है ।

धन की तीन गतिया बनावई गई हैं—

दान

भोग

और नाश !

प्रथम गति—श्रेष्ठ है, द्वितीय मध्यम और तृतीय अधम !
जो धन पाकर दान नहीं दे पाया और भोग भी नहीं पाया
वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है ।

एक भिक्षु एक दिन अंगदेज की राजधानी कर्णावती के
निकट से जा रहा था । उसने देखा—एक ब्रिह्म-वृक्ष की छाया
में कोई शव पड़ा है । भिक्षु ने कुछ किसानों की सहायता
से उस शव को कर्णावती पहुँचाया और नागरिकों से पूछा—
इसे पहचानते हो, यह किसका शव है ?

एक सौ अड़तीस

प्रश्न के निम्न

नागरिक शव को देखकर अवाक् रह गए। यह वहाँ के धनकुबेर का शव था जिसकी गगनचुम्बी अट्टालिका के सात प्रकोष्ठ मणि माणिक्यो से भरे थे। किन्तु वह इतना कृपण था कि अपनी भूख बुझाने के लिए, जंगलो में जाकर कंद मूल खाता फिरता था।

भिक्षु के आदेश से शव की संस्कार किया की गई, उसकी संगमरमर की समाधि बनाई गई और उस पर ये शब्द अंकित किये गये—“यह उस मनुष्य की समाधि है जिसने प्रचुर धन कमाया, उसकी जीवन भर रक्षा की पर, कभी उस का सुख नहीं भोगा।”

वास्तव में धन तो नदी के प्रवाह की भाँति है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, सग्रह नहीं।

प्रकृति का नियम है — जैसी आकृति होगी, वैसी ही प्रतिकृति सामने आयेगी। जो दूसरे की प्रशंसा करेगा, उसे स्वयं ही सर्वत्र प्रशंसा मिलेगी, और जो दूसरे की निन्दा करेगा उसे निन्दा !

एक सत से किसी ने कहा—वे (निन्दक) आपकी ओर अंगुली उठा रहे हैं आप उनका कोई उत्तर नहीं देते ।”

संत ने मुस्कराकर कहा—“उनका हाथ स्वयं ही तो उन्हें इसका उत्तर दे देता है ।” वे मेरी ओर एक अंगुली उठाकर मुझे बुरा बताते हैं, किन्तु उनकी तीन अंगुली स्वयं उनकी ओर मुड़कर क्या उन्हें नहीं कहती कि उनसे तीन गुने बुरे तुम हो ? जरा अंगुली उठाकर देखिए, तो सही ।”

एक सी चानोप

प्रेरणा के बिन्दु

सचमुच वेदों की यह उक्ति अक्षरशः सत्य है

शप्तारमेतु शपथ.— अथर्ववेद २।७।५

गाली देने वाले के पास गाली वापस लौट आती है ।

एक बार किसी राजा के दरबार में संगीत का आयोजन हुआ । उसमें कई प्रसिद्ध गायक और वादक आये ।

राजा ने एक वादक को महल में आमन्त्रित किया और किसी गायक के बारे में पूछा । वादक बोला—
“महाराज ! आप किसकी बात पूछते हैं, वह तो पूरा गधा है ।”

कुछ समय बाद उस गायक को बुलाया गया और उसे भी उस वादक के विषय में पूछा । गायक नाक मोह बिगाड़ कर बोला—“उसे तो कुछ भी आता-जाता नहीं, निरा बैल है वह तो ।”

दूसरे दिन राजमहल में भोज का आयोजन हुआ । थाले लगी थी । रेशमी कपड़े से ढकी दो थालियाँ उनके सामने आयी । कपड़ा हटाकर देखा तो एक भूसे की थाली और दूसरी घास की । गायक-वादक एक दूसरे को देख रहे थे । तभी राजा ने कहा—‘क्यों, आपके द्वारा प्रदत्त परिचय के अनुकूल ही तो है यह भोजन ।’

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ इकतालीस

दासों का दास

लोभ और तृष्णा—मन की दुष्ट वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों पर जो अपना नियंत्रण रख सकता है, वह समूचे ससार का नियन्ता है और जो इनका दास है उसका विजेता बनने का हर्ष केवल दम्भ है, आत्म-छलना है।

एक बार सिकन्दर महान् अपनी सेना के साथ ईरान के राजमार्ग से गुजर रहा था। विजय दर्प में उसकी आँखें आकाश की ओर लगी थीं। भयभीत दीन प्रजा झुक-झुक कर सम्राट का अभिवादन कर रही थी। तभी सामने से एक फकीरो की टोली गुजरी। वे सब अपनी मस्ती में झूमते हुए चल रहे थे, किसी ने सिकन्दर की ओर आँखें उठाकर भी नहीं देखा। सिकन्दर का अभिमान जैंग सातवे आसमान से भूमि पर आ पड़ा है। उसके क्रोधावेश का ठिकाना न रहा। क्रोध से काँपते हुए उसने एक सौ दिवालियाँ

प्रेरणा के बिन्दु

संत-फकीरों को रुकवाया—“तुम लोगो की इतनी जुर्रत !
क्या तुम्हे नहीं मालूम, मैं समूचे जहान का बादशाह
सिकन्दर महान् हूँ ।”

टोली के एक वृद्ध तेजस्वी फकीर ने मीठी मुस्कान के
साथ कहा—‘राजन् ! तू किस भ्रम में भटक रहा है ! तू
नहीं जानता, तेरे ये राजसी ठाट किन मूर्खों को चक्कर
में लेने के लिए है । मैं तो इनको एक तिनके से भी कम
महत्व देता हूँ—

दो बदारा मन की हर्स ओ आजद

वर तो हमारोज सर फराजद ।

—जिन लोभ और तृष्णा के वशीभूत हुआ तू दिन-
रात उनकी चाकरी बजा रहा है, वे दोनों तो मेरे पैरों
पर लौटने वाले परम आज्ञाकारी सेवक हैं । अतः तू तो
मेरे दासों का भी दाम है ।”

सिकन्दर का गर्व चूर हो गया । सचमुच वह जिस
तृष्णा के इशारों पर नाच रहा था, वह तृष्णा तो सन्तो
की पद धूलि चाटती है ।

ज्ञान की कुंजी

एक आचार्य ने कहा है—

“ तपोमूला सर्व सिद्धयः ”

समस्त सिद्धियों का मूल तप है ।

डाक्टर राधाकृष्णन् ने कहा है—तप ही ज्ञान की कुंजी है । तप में ही ज्ञान के भीतर शक्ति का उद्रेक होता है, और तप से ही वह शक्ति श्रेयोंगामी होकर अमृत की सृष्टि करती है ।”

भगवान् महावीर ने ज्ञान (केवल ज्ञान) प्राप्ति के लिए साढ़े बारह वर्ष तक कठोर तप-साधना की । इस तप साधना द्वारा ही हृदय के कल्मष धुल-धुल कर बह गये, और समस्त आवरण हट गए । अन्तर शक्तियाँ स्फुटित हुईं और अनन्त ज्ञानालोक प्रकट हो गया ।

एक सौ चवालीस

प्रेरणा के विन्दु

उपनिषद् में भारद्वाज मुनि का एक प्रसंग है। उन्होंने जीवन भर तपस्या की। दूसरा जन्म मिला, उसे भी ज्ञान की पिपासा लिए तपस्या द्वारा क्षीण कर डाला। तीसरा जन्म मिला और पुनः तप की वही सकल्प—परम्परा। उनके इस उग्र तप को देख इन्द्र को आश्चर्य हुआ और भय भी। प्रकट होकर विनम्रता पूर्वक इन्द्र ने पूछा—
 “मुनिश्रेष्ठ ! यह कठोर तपस्या किसलिए कर रहे हैं ?”

ध्यानावस्थित भारद्वाज ने कहा—“यह तपस्या ज्ञानार्जन के लिए है देव ।”

परम तुष्टि के साथ देवराज ने पुनः पूछा—“यदि आपको एक जन्म और मिले तो, उसमें क्या करेंगे ?”

सहज भाव से भारद्वाज बोले—“वह जन्म भी ज्ञानार्जन के लिए तपस्या में विताऊंगा ।”

जैन दर्शन ने तो इसीलिए ज्ञान-पिपासा और ज्ञान-साधना को भी तपस्या मान लिया है। सचमुच तप ही अनन्त ज्ञान सिद्धि की कुजी है।

कोवा और कुत्ता

हमारे जीवन में कौवा और कुत्ता इन दो प्राणियों का अत्यन्त निकटतम परिचय है—हम प्रायः ही उन्हें देखते हैं, उनकी आदतों को समझते हैं, पर शायद विचार नहीं करते ।

एक दिन सोचते-सोचते मैं कुछ गहराई में उतर गया । तो कौवे के सम्बन्ध में प्रसिद्ध एक संस्कृत प्लोक मुझे याद आ गया—

काकः स्वभाव चपलः परिशुद्धवृत्तिः
 लब्ध्वा बलिं स्वजनं माह्वयते परांश्च ।
 चर्मास्थिमांसवति हस्ति कलेवरेपि
 श्वाद्देष्टि हन्ति च परान् कृपणस्वभावः ।

कौवा स्वभाव से चालाक जरूर होता है, पर उसका

प्रेरणा के विन्दु

एक सी छियाली

हृदय बड़ा शुद्ध रहता है, जब उसे कही से कुछ खाने को मिल जाता है, तो वह अकेला नहीं खाता बल्कि अपने जाति बन्धुओं को बुलाकर उसमें शामिल करता है।

कितु कुत्ता—इसके विपरीत ऐसे कृपण स्वभाव का होता है कि यदि खाने के लिए उसे हाथी का पूरा शरीर भी मिल जाए तो भी वह अपने भाई-बन्धुओं को नहीं बुलाता, अपितु छुपकर अकेला ही खाना चाहता है, यदि कही से भूले भटके आ भी जाते हैं तो वह उनसे लड़ता है और तत्क्षण ही जान से मरने-मारने को तैयार हो जाता है।

कौवे की उदारता के सम्बन्ध में द्रविड साहित्य में एक सूक्ति प्रसिद्ध है—

कावकै करवा करै दुण्णु सादकमुम्।

अन्ननी रावर्कै उल्।

—तिरुक् कुरुल

कौवे को खाने की वस्तु मिलती है, तो वह उसे छिपाता नहीं, किन्तु अपने साथियों को चिल्ला-चिल्लाकर बुला लेता है और साथ मिलकर खाता है।

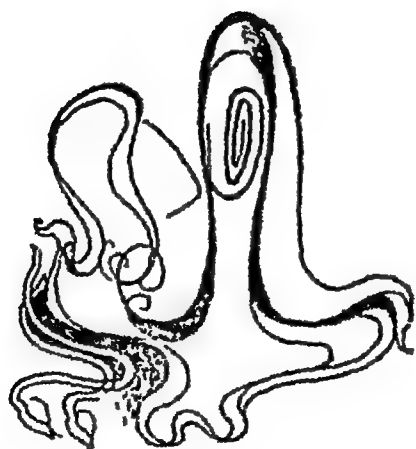
कौवे के इसी 'सह-भोगी' स्वभाव के कारण आधुनिक साहित्यकार उसे पक्का 'डेमोक्रेट'—समाजवादी भी कहते

प्रेरणा के विन्दु

एक सौ सैतालीस

है । कौआ समाजवाद का प्रथम शिक्षक है ।

आज का मानव जो कि कुत्ते की तरह अकेला ही खाना और बन्धुओं से विद्रोह करने का आदी हो गया है, क्या कौवे की इस 'उदार वृत्ति' से कुछ नहीं सीखेगा । कौवे को निकृष्ट प्राणी कहने वाला स्वार्थी मानव स्वयं क्या उससे अधिक निकृष्ट नहीं बन रहा है ?

आलोचना और निर्माण

आलोचना करना सरल है, किंतु कुछ नया निर्माण करना कठिन, बहुत कठिन है। संसार के हजारो-लाखो वचन वीरो मे भी कोई एक कर्मवीर पैदा हो या न हो। चूंकि आलोचना मे सिर्फ मुह की कसरत होती है, कर्म करने मे, निर्माण मे पसीना और रक्त बहाना पडता है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक सुन्दर रूपक उक्ति है—
एक दिन एक बरं मधुकर से ऐठ कर बोली—“क्या इतने से तुच्छ क्षुद्र मधुकोष पर ही तुम इतना अभिमान करके इतरा रहे हो ?”

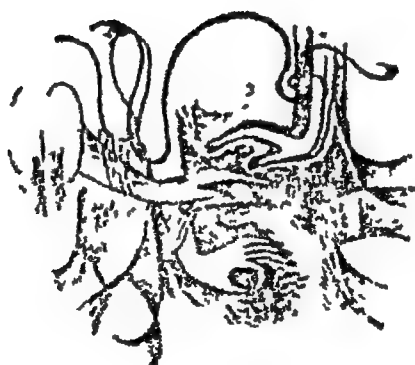
नम्रता पूर्वक ग्जारव करते हुए मधुकर बोला—“तुम आ जाओ भाई। इससे छोटा ही एक मधुकोष बनाकर बतादो, जरा मैं भी देखलूँ।”

प्रेरणा की बिन्दु

एक सौ उनचास

बोलता कहिल, एजे क्षुद्र मउ चाक,
 एरि तरे मधुकर एत करे जोक ।
 मधुकर कहे तारे तुमि ऐलो भाई,
 आरो क्षुद्र मउचाक रचो देखे जाई ।

सचमुच जिसमें निर्माण की शक्ति नहीं होती, वही
 दूसरों की आलोचना कर, उन्हें क्षुद्र बताकर अपनी दुर्ब-
 लता को छिपाना चाहता है । निन्दा और आलोचना अक-
 र्मण्यता को छुपाने की एक आत्म-बंचक चादर है ।

नीति का प्रतीक राजा

राजा राष्ट्र के आदर्शों का प्रतीक होता है, यदि राजा स्वयं नीति युक्त सदाचारी होगा तो प्रजा में भी स्वतः उन गुणों का उत्कर्ष होता रहेगा। राजा यदि सुई की नौक जितनी भी भूल करेगा, अन्याय करेगा तो प्रजा के जीवन में वे ही बड़े-बड़े गह्वर बन जायेंगे।

ऋग्वेद में कहा है—

ध्रुवं विश्वमिदं जगद् ध्रुवो राजा विशामयम्

—१०।१७३।४

जैसे आकाश, पृथ्वी, पर्वत आदि स्थिर हैं, वैसे ही प्रजा की पालना करने वाला राजा अपने आदर्शों पर स्थिर रहे। इसी सत्य की सूचना करते हुए गोपथ ब्राह्मण में कहा है—

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ इक्यावन

यजमानऽधः शिरसि पतिते

स देशोऽधः शिरा पतति

—२।२।१५

यजमान (नेता) के अधोमुंह गिरने पर देश भी ओघे मुह गिर जाता है ।

गेवसाढी ने राजा के चरित्र को आदर्श बनाने वाली एक घटना लिखी है—

ईरान के प्रसिद्ध न्यायी वादशाह नौ शेरवाँ एक दिन जगल में शिकार खेलने गये । वहाँ खाना बनाते समय रसोइये ने बताया कि नमक नहीं है । वादशाह ने कहा—
“पास के गाँव से जाकर ले आओ । मगर बिना कीमत दिये मत लाना नहीं तो सारा गाँव उजाड़ हो जायगा ।”

रसोइये ने आश्चर्यपूर्वक पूछा—जहाँपनाह; एक चुटकी भर नमक लाने से सारा गाँव उजाड़ कैसे हो सकता है ?

नौ शेरवाँ ने उत्तर दिया—“अगर वादशाह रिआया के घर में चुटकी भर नमक मुफ्त में ले ले तो दूसरे दिन राजकर्मचारी गाँव का गाँव चाट जायेंगे ।”

सत्तमुच राजा के लिए उनका ऊँचा आदर्श होना चाहिए । प्रजा में उसके गुण-दोषों का ही प्रतिबिम्ब पड़ता है ।

एक तौ वावन

प्रेरणा के बिन्दु

कुत्सित फूल पर भ्रमर नहीं बैठता, गन्दी तलैया पर हस पानी नहीं पीता—तो फिर निन्दा अपवाद के कुत्सित गव्दों पर हमारा मन क्यों ध्यान देने लगता है ?

साधक, तपस्वी, साहित्यकार और मनोषी—इन सबकी एक ही परम्परा है, वे प्रशंसा की कामना नहीं करते और निन्दा का तिरस्कार नहीं करते । निन्दा और प्रशंसा उनकी साधना को कभी भग नहीं कर सकती ।

जर्मन के विख्यात कवि गेटे की जब पहली पुस्तक प्रकाशित हुई तो आलोचकों ने उसकी धज्जी-धज्जी उड़ा दी । गेटे इन सब आलोचनाओं को पढ़-सुनकर भी चुप रहे । उनके मित्रों ने उनसे कहा—“आप कहे तो हमलोग आपकी ओर से इन आलोचकों को करारा उत्तर दे ।”

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ तिरेपन

गेटे ने हंस कर कहा—उत्तर देने से पहले आप एक कविता सुन लीजिये । गेटे ने एक गीत सुनाया, जिसका सारांश था—“जब निन्दा करने वालों की जिह्वा आपको पीड़ा देने लगे, उस वक्त आप उस पीड़ा को ही सात्त्वना मानिये । याद रग्विये—कुत्तित फूल पर भ्रमर कभी भी नहीं बैठते ।”

मित्र मण्डली ने गेटे की उदार सहृदयता देख कर मीन रहकर आलोचना सुनने का ही निर्णय किया ।

भाषा की उच्चता

मुख्य मनुष्य का सबसे बड़ा रत्नागार ही नहीं, रत्नाकर भी है। यहाँ रत्न पैदा भी किये जाते हैं और सुरक्षित भी रखे जाते हैं वे रत्न हैं—सुवचन ! पर, खेद है मनुष्य स्वयं रत्नों का निर्माता होते हुए भी उनके उपयोग में वह सबसे अधिक कंजूसी करता है।

यह रत्नागार ऐसा है कि इसका जितना उपयोग किया जाय उतना ही अधिक समृद्ध होता है। फिर इसमें दरिद्रता क्यों दिखाई जाय ? एक नीतिज्ञ मनीषी ने इसीलिए तो कहा है—वचन का दरिद्रता ? फिर वचन में (जबकि उसके खर्च से मनुष्य समृद्धिशाली बन सकता है) कंजूसी और दरिद्रता क्यों ?

बहुत से देशों और प्रदेशों में शिष्टाचार के रूप में बहुत ही मधुर और उच्चकोटि की भाषा का प्रयोग होता प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ पचपन

है। राजस्थान में जोधपुर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ की भाषा की गालीनता और शिष्टाचार का माधुर्य सारे भारत में प्रसिद्ध है। पिछले दिनों डा. पट्टाभि सीतारमैया की एक पुस्तक "फैदर्स एन्ड स्टोन्स" में चीन के शिष्टाचार का एक नमूना पढ़ने को मिला। चीन में कोई अतिथि किसी के घर जायेगा तो मेजवान कहेगा—'धन्य भाग्य, आज मेरा घर पवित्र हो गया।' मेहमान इसका उत्तर देगा—'महाशय, मेरे तुच्छ पैरों की क्षमता ही क्या है कि वे आपके महल की लोदी के स्पर्श योग्य हो सकें।' इस पर मेजवान कहेगा—'महाशय, क्षमा कीजिये, यदि मेरे घर की ड्योही हीरे-पत्तों की होती तब भी वह आपके चरणों के अयोग्य ही रहती।'।

वास्तव में ऊँची और शिष्ट भाषा मनुष्य के उच्च-सांस्कृतिक इतिहास की द्योतक है। इसलिए वेद और आगम 'मधुमती वाक्' का उपदेश करते आये हैं। अथर्ववेद में एक जगह कहा है "मधुवान् मधुमत्तरः"—मधुमति पदार्थों से भी अधिक मधुर भाषा बोल।

फूल और फल

मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपक्रम, आराधना एवं उपासना करता है, मंदिर-मंदिर में हर प्रस्तर मूर्ति के सामने देवताओं की प्रसन्नता का वरदान मागने भटकता है, पर उसे यह पता नहीं, वह देवता तो उसी के भीतर निवास करता है। अथर्ववेद का एक सूक्त है—

देवाः पुरुषमाविशन्

—अथर्व ११।८।१३

सभी देव पुरुष में निवास करते हैं। कस्तूरी की खोज में भटकने वाले मृग की नाभि में ही कस्तूरी छिपी है, यह उसे कहा पता है ? बीज के भीतर ही विराट वृक्ष की सत्ता है, फूल के हृदय में ही फल का जन्म हो रहा है, पर इस सत्य का ज्ञान कहा है उसे ?

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ सत्तावन

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ की एक रहस्यवादी कविता
मुझे याद आ रही है—

फूल कहे फुकरिया, फल ओ रे फल !

कत दूरे रयेधिल बल मोरे बल ।

फल कहे महाशय ! केन हाका होंकी—

तोमारि अन्तरे आमि निरन्तर थाकि ।

—फूल चिल्लाकर कहता है "फल, अरे फल ! कितनी
दूरी पर है तू, कम से कम मुझे जरा बता तो सही ।"
फल कहता है—"महाशय, मेरे लिए यह व्यर्थ की चीख
पुकार क्यों कर रहे हो ? मैं तो निरन्तर तुम्हारे हृदय में
ही रहता हूँ ।"

सुख की परिभाषा

जैन आचार्यों से पूछा गया—सुख की परिभाषा क्या है? आचार्यों ने उत्तर दिया—‘अनुकूलवेदनीय’ सुखम्—मन की अनुकूल स्थिति का नाम सुख है।

महाभारत में एक प्रसंग पर महर्षि व्यास जी ने सुख की परिभाषा देते हुए लिखा है—

प्राप्तं प्राप्त मुवासीत हृदये नापराजितं—अनुकूल या प्रतिकूल जो भी स्थिति हो, उसमें अपराजित हृदय से प्राप्त स्थिति में सतुष्ट रहना यही वास्तव में सुख है।

बुद्ध ने कहा है—कोट्याधिपति धन कुबेर को भी वह सुख नहीं मिल सकता, जो एक निस्पृह पुरुष को प्राप्त हो सकता है।”

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ उनसठ

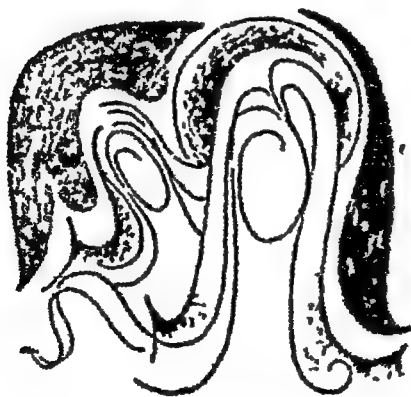

सुख वस्तु में नहीं, वस्तु के प्रति हृदय की सतुष्टि में है ।

यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक मेलिडियस ने अपने शिष्यों से सुख की परिभाषा पूछी, तो बहुत तर्क-वितर्क के बाद उन्होंने कहा—“जब जिस वस्तु की इच्छा का जाय, वह उसी समय हमें प्राप्त हो जाय—इसी स्थिति को सुख कहते हैं ।”

मेलिडियस ने इसमें एक सशोधन जोड़ते हुए कहा—“जो कुछ हमें प्राप्त है, उससे ज्यादा नहीं चाहना, यह सुख है ।”

अर्थात् मन की सतुष्टि ही सुख है ।

कल की चिंता

यदि आज आपके जीवन का आकाश स्वच्छ एव निरभ्र है, उसमें सुख-चैन का चाद बिहस रहा है, निश्चिन्ता की चादनी छिटकी हुई है—तो बस, इसी का आनन्द लीजिए, कल की दुश्चिन्ताओं, भय एव आशकाओं के काले बादलों से इस चाद को, इस शुभ्र-शीतल चादनी को मलिन मत होने दीजिए ।

महाराज विक्रम के जीवन का एक प्रसंग सुना है । वे कवियों, विद्वानों एव याचकों को मुक्त हाथ से दान देते हुए राजकोष को खाली कर रहे थे । मंत्री को बड़ी चिन्ता हुई । उसने रात्रि में महाराज के शयन कक्ष के बाहर एक श्लोक लिखा—

आपदर्थं धनं रक्षेत्—

प्रेरण के बिन्दु

एक सौ इकसठ

आपत्तिकाल के लिए धन संग्रह करके रखना चाहिए। राजा ने प्रातः श्लोक का एक चरण पढ़ा तो उसका आत्म-विश्वास मन्त्री की चिताकुलता पर हस पड़ा। राजा ने उसी के नीचे खड़िया से लिख दिया—

—श्रीमतामापदः कुतः ?

भाग्यशालियों को आपत्ति है ही कहाँ ?

मन्त्री ने दूसरे दिन राजा के उत्तर के नीचे ही लिख दिया—

सा चेद् यदि दुर्भाग्यात्

दुर्भाग्य से कभी वह (विपत्ति) आ गई तो ?

अचल आत्म-विश्वासी राजा विक्रम ने उसी के नीचे उत्तर लिख दिया—

संचितार्थो विनश्यति

यदि दुर्भाग्य से विपत्ति आ गई तो संग्रह किया हुआ धन भी नहीं बच पायेगा, वह भी नष्ट हो जायेगा।

हा तो, फिर उस दुर्भाग्य की कल्पना में हम आज ही क्यों विचलित होने हैं, 'आज' के संभाग्य को 'कल' के

एक-सी वासठ

प्रेरणा के विन्दु

दुर्भाग्य से ढकना तो निरी मूर्खता है ।

याद रखिए, जिन कालो घटाओ से आपको वज्रपात होने की आशका है, वे खेतो मे बरस कर धान्य की सुषमा भी विखेरती है । भय प्रतीत होने वाला 'कल' अभय का वरदान भी बन सकता है । अतः कल की चिन्ता से आज चिन्तित मत होइए ।

नियमितता

मैं आज एक सज्जन के आने की प्रतीक्षा में दो घण्टे तक इन्तजार करता रहा। साय ६ बजे आने का निश्चय हुआ था, पर रात के आठ बजे चुके थे, आकाश में तारे चमकने लगे थे, रात्रि कुछ शांत भी हो रही थी पर वह सज्जन अभी तक नहीं आये। करीब साढ़े आठ बजे वे आये। मैं एक टक नील गगन में छितरे असंख्य ग्रह-नक्षत्रों की गति पर सोचता-सोचता उसी ओर देख रहा था।

प्रतीक्षित सज्जन जैसे ही आये, बोले—“महाराज ! आकाश में क्या देख रहे हैं ?”

मेरे मुह से सहज रूप से निकल गया—“सोच रहा हूँ एक तो ये ग्रह-नक्षत्र, तारे चांद और सूरज हैं जो प्रति-
एक सौ बीसठ

प्रेरणा के बिन्दु

दिन लाखों-करोड़ों मील का प्रवास सम्पन्न करते हुए भी अपनी गति में नियमित है, कभी क्षण भर का भी विलम्ब नहीं करते, और एक हम है कि दस-बीस गज की दूरी पर रहते हुए भी शाम को छह बजे मिनने का वचन देकर आठ या नौ बजे पहुँचते हैं, या कभी नहीं भी पहुँचते ।”

मैंने बात पूरी कर देखा, तो सज्जन मन ही मन अपनी अनियमितता पर पश्चात्ताप-सा कर रहे थे ।

गुरु जी का एक शिष्य था। शास्त्रों का अभ्यासी और उपदेश कुशल। जब भी कही उपदेश करता, भीड़ जमा हो जाती, बाह-बाह की आवाजों से आकाश गूँज जाता। एक बार गुरु ने उसे कहा—“वत्स ! शास्त्रों का इतना अभ्यास करके भी तुमने धर्म का रहस्य नहीं समझा ?”

शिष्य गुरु जी की बात पर जरा निश्चि हो गया और एकांत में जाकर शास्त्रों का पुनः अवलोकन करने लगा। कुछ समय बाद गुरुजी ने एक भक्त को भेज कर शिष्य को बुलाया। शिष्य ने कहा—“मैं अभी शास्त्र पढ़ रहा हूँ अध्ययन पूरा करके आऊंगा।” पुनः बुलावा भेजा। शिष्य गाँव में कुछ उतावला होकर उठा, आया और तंजी से बोला—

एक सौ छियासठ

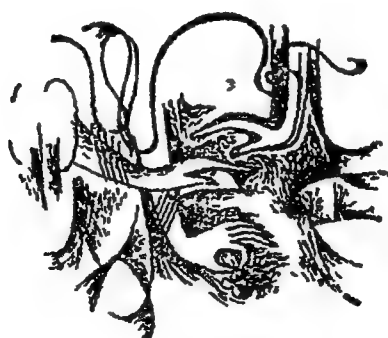
प्रेरणा के विन्दु

“क्या बात है, गुरुजी !

गुरु—तुम्हें पहली बार बुलाया तब क्यों नहीं आया ?”
“मैं शास्त्र का पारायण कर रहा था, धर्म का रहस्य खोजना जो है”—शिष्य ने कुछ व्यग्रपूर्वक गुरु जी की ओर देखा ।

मधुर और विनम्र स्वर में गुरु जी बोले—यही रहस्य समझाने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया था । एक दुखी और गरीब आदमी अभी मेरे पास आया था । उसकी सेवा करनी थी । तुम जानते हो, धर्म का रहस्य शास्त्रों में नहीं मिलता, कर्म में मिलता है । सेवा शास्त्र और प्रार्थना से कहीं ऊंची है । इसी को समझना धर्म को समझना है ।”

—●—

प्रशंसा सुनकर....

निंदा एक कड़वा जहर है, और प्रशंसा मीठा । निंदा के जहर को प्रसन्नतापूर्वक हजम करने वाले भी प्रशंसा के मीठे जहर को हजम नहीं कर सकते । थोड़ी सी प्रशंसा सुनी कि अपना संतुलन खो बैठे, सातवें आसमान पर चढ़कर अपने को कोई सितारा समझ बैठते हैं । अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, और फूल कर कुष्मावन जाते हैं ।

भगवान् महावीर ने इसलिए प्रशंसा और कीर्ति को 'दलदल' कहा है—मह्यं पलिगोव जाणिया—उसे बहुत बड़ा दलदल समझो । चाटुकार इस दलदल को फैलाते रहते हैं और प्रशंसा के भूखे लोग फंस जाते हैं—इसमें । ऐसे बहुत कम विवेकी मिलेंगे जो अपनी प्रशंसा और चाटुकार एक ही अड़सठ प्रेरणा के बिन्दु

रिता सुन कर भी सभल कर रहे, उसके चक्कर में न आये ।

एक बार प्रसिद्ध धनपति राकफेलर के पास एक व्यक्ति आया । नमस्कार करके उसने कहा—पूरे बीस मील पैदल चलकर आपके दर्शन किए हैं । रास्ते में जहाँ भी रुका, बस मुह-मुह पर आपही की प्रशंसा सुनी । सभी लोग एक ही बात कह रहे थे—आप जैसा उदार दानी पूरे अमरीका में नहीं है । आप जैसे दानवीरो से हमारा देश अमरीका भी धन्य हो गया—“और इस प्रस्तावना के बाद उसने अपने परिवार की कठिनाई बताते हुए सहयोग की प्रार्थना की ।

राकफेलर ने पूछा—“आप जिस रास्ते से आये उसी रास्त से वापस जायेंगे न ? क्या मेरा एक काम करेंगे ?” आगतुक उत्साहपूर्वक बोला—“जरूर ! आपकी सेवा करके मैं धन्य हो जाऊँगा कहिए क्या सेवा है मेरे लायक ?”

राकफेलर बोले—“बस, लोगो को इतना कहते जाइए, कि मेरे बारे में जो बातें आपने फैलाई हैं, वे गलत हैं । राकफेलर कभी अपनी तारीफ सुनकर किसी को एक कौड़ी नहीं देता ।”

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ उनहत्तर

महानता किसमें ?

मनुष्य अपने को सृष्टि का सबसे महान प्राणी मानता है। समूची पृथ्वी पर २॥ से ३ अरब की अल्प-संख्या वाला यह प्राणी समूची पृथ्वी का स्वामी होने का अहंकार कर रहा है—क्या यह उचित है ?

यह पृथ्वी का स्वामी होने का दर्प रखने वाला प्राणी प्रकृति के समक्ष कितना नगण्य, निर्बल और निरीह है कि, जलमा भू-कंप, तूफान, बाढ़ की लपेट अथवा अकाल की कूर छाया में हजारों-लाखों की संख्या में इस प्रकार असहाय होकर मर जाता है, जैसे पतझड़ में पेड़ की पत्तियाँ।

जैन दर्शन की दृष्टि से तो एक जल की बूंद में जिनने जीव है, उतने मानव समूची सृष्टि पर भी नहीं है।

एक सी मरार

प्रेरणा के निन्द

विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार कर रहा है । आधुनिक जीव विज्ञान वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे अधिक सख्या महासागरो एव भीलो आदि मे बसने वाले जल-जंतुओ की है ।

दूसरा स्थान है खुर्दबीन से देखे जाने वाले कीटाणुओ का । तीसरा स्थान कीडे-मकोडो का, चौथा मछलियो का, पाँचवाँ नभचरो का । नभचरो की तुलना मे मानव जाति की सख्या एक लाख पीछे १ के अनुपात मे ठहरेगी ।

वैज्ञानिको का कहना है यदि आज की समग्र मानव जाति को एकत्र किया जाय तो उसके लिए आधा मील लम्बा, आधा मील चौडा और आधा मील ऊँचा स्थान काफी होगा ।

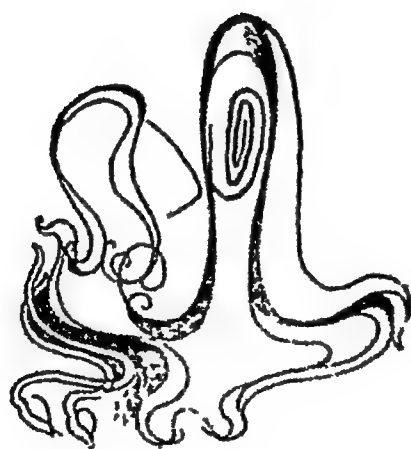
और शक्ति की प्रतिस्पर्धा में भी मानव कितना तुच्छ है—जल दैत्य, अष्टापद, सिंह, हाथी, गैडा, घोडा—क्या मानव इनके साथ बल मे कभी तुलना कर सकता है ?

फिर मानव की महत्ता किसमे है ? शरीर बल मे नही, सख्या बल मे नही, रूप और गतिशीलता मे भी नही, महत्ता है—सिर्फ बुद्धि, हृदय और चेतना के ऊर्ध्व-

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ इकहत्तर

मुखी विकास में । यदि मानव होकर उसकी बुद्धि का ऊर्ध्वमुगी विकास नहीं हुआ है, हृदय विराट नहीं बना है, तो वह सूरदास के गब्दों में—भजन बिन कूकर शूकर जैसौ—बल्कि कूकर-शूकर से भी अधिक निम्नस्तर का है । पृथ्वी का सबसे महान प्राणी आध्यात्म शून्य होने पर सबसे निकृष्ट भी हो सकता है ?

एक सी वहत्तर

प्रेरणा के बिन्दु

शेर की मूँछ का बाल

एक कहावत प्रसिद्ध है—“फूल वाले को फूल मिलता है और काँटे वाले को काँटा !” किसी का बुरा करने वाला अपना भला कभी नहीं कर सकता । कुआँ खोदने वाला—हमेशा नीचे ही जाता है, और जहर इकट्ठा करने वाला स्वयं भी कभी जहर का प्याला पीकर अपनी मौत बुला लेता है ।

इतिहास में अलिखित किन्तु इतिहास की तरह मान्य एक कथा है—दिल्ली के अन्तिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ‘जफर’ की । बादशाह को उनके पुत्र मिर्जा ने एक शानदार भोज दिया । महफिल राग-रग में भूम रही थी, तभी मिर्जा ने एक बढिया सुगन्धित पान के बीड़े में शेर की मूँछ का बाल रखकर भेंट किया । कुछ समय बाद ही

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ तिहत्तर

बादशाह की हालत खराब होने लगी। हकीमों ने औषधियाँ खिलाकर कै करवायी। कै के साथ खून के लोथड़े निकले और उसी के साथ वह बाल का टुकड़ा भी निकल आया। बाल ने सारा रहस्य खोलकर रग दिया। बादशाह ने दुख के साथ सारा रहस्य अपने मन में ही रखा।

कुछ दिन बाद बहादुर शाह की तबियत अच्छी हुई। फिर एक भोज का आयोजन हुआ। बादशाह ने एक जहर का प्याला तैयार कराकर रखा। राजकुमार भी भोज में निमंत्रित हुआ। सभा के बीच बादशाह ने विपाकत ज्वन का प्याला हाथ में लेकर राजकुमार से पुकारा—‘बेटा! कुदरत का नियम है, जो देता है उसे मिलता भी है, तू ने मुझे जेर की मूँछ का बाल खिलाया तो बदले में मुझे भी कुछ तुम्हें देना चाहिए। लो, यह प्याला मेरे सामने पी जाओ।’

बिबक राजकुमार बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था। बाप के हाथ से लेकर बेटे ने चुपचाप जहर का प्याला पीते हुए कहा—“ठीक है, जैसा दिया, वैसा मिल गया।” और कुछ ही क्षण बाद मिर्जा वहीं लुडक कर गिर पड़ा.....।

सद्व्यवहार का मूल्य

सद्व्यवहार एक दैवी सम्पत्ति है। कुछ नीतिकारो ने तो उसे 'कल्पवृक्ष' भी कहा है। आध्यात्मिक भाषा में सद्व्यवहार को—सद्भाव एवं कर्षणा भी कहा जा सकता है। भगवान महावीर ने कहा है—

समाहिकारए णं तमेव समाहिं पडिलब्भइ

—भगवती सूत्र ७।१

दूसरो को समाधि (सुख) पहुँचाने वाला भी सुख एवं समाधि पाता है।

किसी के प्रति किया गया हमारा सद्व्यवहार एवं सद्भाव कभी हजार गुना, लाख गुना प्रतिफल लेकर लौटता है शायद जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती।

प्रेरणा के बिन्दु

एक सौ पिचहत्तर

न्यूयार्क की एक घटना है। एक सिनेमाघर की खिड़की पर टिकट के इन्तजार में खड़ी लाइन में एक बुढ़िया खड़ी-खड़ी थक कर सहसा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे उठाकर मैनेजर के कमरे में लाया गया। मैनेजर ने डाक्टर को बुलाया, बुढ़िया की चिकित्सा करवाई। और जब उसे अपनी कार में बैठाकर घर पहुंचाने का प्रस्ताव किया तो बुढ़िया ने कहा—“मैं तो फिल्म देखने आई हू। इस फिल्म का कलाकार गैरी कूपर हूवहू मेरे स्व० लडके जैसा है उसे देखने में मुझे बड़ा गुनगुन मिलता है।”

मैनेजर ने बुढ़िया को थियेटर घर में बैठने की अच्छी व्यवस्था करा दी। धीरे-धीरे उनका सद्व्यवहार एवं सहानुभूति दोनों को अधिक निकट ले आई। बुढ़िया अपने परिवार में अकेली थी, मैनेजर का स्वभाव उसे बहुत सहायक लगा, और वह अपनी वृद्धता के दिन थियेटर घर में फिल्म देखकर काटने लगी। कुछ समय बाद थियेटर में घाटा होने से वह बन्द हो गया और मैनेजर भी अन्यत्र चला गया। करीब तीन साल के बाद एक दिन वह बुढ़िया भी मर गई। जब पुलिस ने उसने एक सी छिहत्तर

प्रेरणा के चिह्न

घर की तलाशी ली और उसका वसीयतनामा देखा तो उसमें अन्य संस्थाओं को दान की लिस्ट के बाद बची हुई सब सम्पत्ति उस थियेटर के मैनेजर के नाम लिखी मिली कि—“उसने मेरे प्रति सद्भाव और सहानुभूति दिखाकर मेरे एकाकी जीवन की नीरसता को कुछ हलका किया अतः यह सम्पत्ति उसे दी जाय।”

पुलिस ने मैनेजर की खोज की, वह किसी अन्य शहर के अस्पताल में २५० रु० मासिक पर नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उसे सूचित किया—“तुम्हारी बुढ़िया मित्र तुम्हें अपने ५० लाख रुपये की वसीयत दे गई है।”

सचमुच ससार में दया, करुणा, ममता, स्नेह सद्भाव एवं सद्व्यवहार कभी-कभी मानव को अचिन्तनीय संपत्ति प्रदान कर ‘कल्पवृक्ष’ की उक्ति को चरितार्थ कर देते हैं।

बेईमानी का कड़ा दण्ड

मानव धर्मशास्त्रकार मनु का एक वचन है— “दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः दण्ड ही प्रजा पर शासन करता है।

नीतिकारो ने मानव पर अनुशासन करने वाले तीन प्रकार के भय माने हैं—

आत्म-भय (पाप का भय)

समाज-भय (प्रतिष्ठा का भय)

राज-भय (दण्ड का भय)

प्रथम कोटि का भय—व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति का परिचायक है। दूसरा नैतिक स्तर का और तीसरा शासक के कठोर अनुशासन का।

आज देश में जो बेईमानी, मुनाफाखोरी, मिलावट-खोरी एवं तोल-माप की गड़बड़ी फैली है—उससे जन

एक सौ अठहत्तर

प्रेरणा के त्रिन्दु

जीवन सत्रस्त होकर गडबडा रहा है, इसका कारण है-व्यक्ति के मानस से आज तीनों प्रकार के भय समाप्त होगए है ।

इतिहासकार जियाउद्दीन बारानी (अलाउद्दीन खिलजी का समसामयिक ६०० वर्ष पूर्व) ने लिखा है कि बादशाह अलाउद्दीन ने राज्य में खाद्य-पदार्थों की मुनाफाखोरी, कम तोल-माप पर बड़ा कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया था । उसने खाद्य वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित कर दिए थे ।^१

गेहूँ	७॥	जीतल	प्रतिमन
जौ	४	"	"
धान	५	"	"
नमक	५	"	२॥ मन
दाल	५	"	
चीनी	१॥	"	प्रति सेर
गुड	॥॥		२॥ सेर
मक्खन	१		"

इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार—

मिश्री	२ जीतल	प्रति सेर
घी	"	"

१, मन १४॥ सेर का, १ सेर ५ छटाँक का, और एक रुपये के ६४ जीतल होते थे ।

प्रेरणा के विन्दु

एक सौ उन्नासी

यदि कभी कोई दुकानदार बेईमानी करता तो सरकारी कर्मचारी ठोकर मार कर उसे दुकान से हटा देते थे। यदि कोई वजन में कम चीजें देता तो वजन जितना कम होता, उतना दुकानदार की कुवड से माँस काट लिया जाता। मिलावट करने वालों को सरे आम कोड़े लगाये जाते थे। राजभय के इस कड़े आतक के कारण प्रजा को खाद्यान्न का सकट कभी नहीं देखना पडा। राज्य में सभी वस्तुएँ सस्ती और शुद्ध प्राप्त होने लगी।^१

---

१. नवनीत, फरवरी १९५५ डा० जे० एन० चौधरी का लेख।

एक सौ अस्सी

प्रेरणा के विन्दु

सौ दुख की एक दवा

एक सज्जन घर में सब प्रकार से सुख के साधन होते हुए भी सदा दुखी और अप्रसन्न रहते हैं। जब भी उनसे बात करो, शिकायतों का पुलिदा खुल जाता है, जैसे किसी गम के फोड़े पर नस्तर लगा दिया हो, उनका दुःख आँखों और वाणी के रास्ते बह निकलता है।

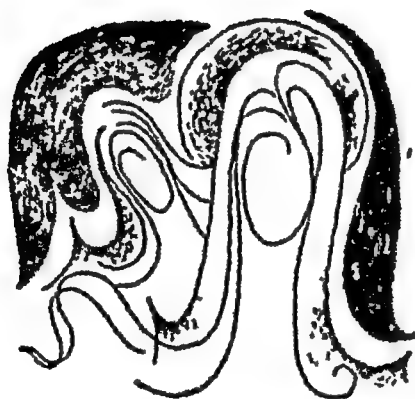
मैं सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उन्हें कमी क्या है? आज एक बात मेरी समझ में आई, उन्हें कोई कमी नहीं, मगर उनके जीवन में, उनके मन में एक कमी है—वे सदा, जो नहीं है, जो दूसरों को प्राप्त है मगर उन्हें नहीं मिला—बस उसकी ओर अँगुली किए बैठे रहते हैं। यही एक कमी है। यदि वे जो मिला है, जो दूसरों को, हजारों

प्रेरणा के बिन्दु

एकसौ इक्यासी

लाखों को नहीं, वह उन्हें मिला है, उस पर विचार करें जीवन के प्रति कृतज्ञ होकर सोचें तो शायद उनका समूचा दुख-दो घड़ी में दूर हो सकता है, और फिर वे इन्हीं स्थितियों में कहेंगे कि “मुझ-सा सुखी कोई नहीं है।”

जीवन एवं परिस्थितियों के प्रति कृतज्ञ होकर सोचना ही सौ दुख की एक दवा है।

एकसी ब्यासी

प्रेरणा के बिन्दु

एक बार चीन में अकाल पड़ा। चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गयी। स ताप-निवारण का कोई उपाय कारगर न देख कर राजा-प्रजा दोनों महात्मा कन्फ्यूशस के पास गये। कन्फ्यूशस ने कहा—“राजन् ! खाद्य वस्तु जब व्यापार की चीज बन जाता है, तो उसका परिणाम एक न-एक दिन अकाल ही होता है।”

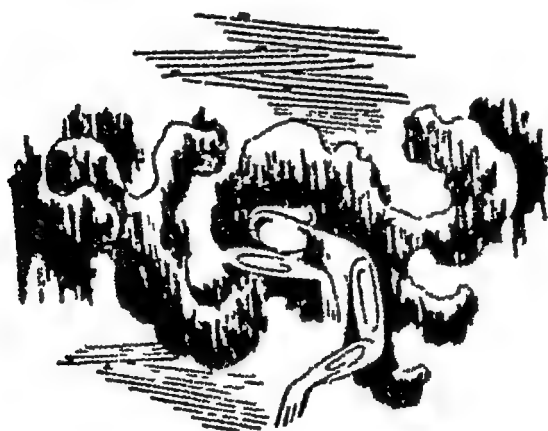
आज के सन्दर्भ में यह बात कितनी सत्य हो रही है, आज खाद्य वस्तु को व्यापार की चीज ही क्या, मगर सोना कमाने की चीज मान ली गई है। और खाद्य के नाम पर कितना अखाद्य—खाद्य में मिलावट कर जनता के पेट में पहुँचाया जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं ! दूध में पानी, खाद्य तेल में अखाद्य तेल और गेहूँ में ककर, चावल

प्रेरणा के बिन्दु

एकसौ तिरासी

दाल आदि में पत्थर व पत्थर का पाउडर तो मिलावट की सामान्य बात हो गई है, मिट्टी के तेल में भी पानी मिलाया जाता है, और जीवन-मरण की घड़ी में काम आने वाली दवाओं में—इन्जेक्शन की सीसी में केवल पानी, और दवा के नाम पर किसी रंगीन मिट्टी का पाउडर। हृदय को उद्वेलित कर डालने वाली इस मिलावट खोरी का मूल है—महात्मा कन्फ्यूशस के इसी वचन में—“खाद्य वस्तु जब व्यापार की चीज बन जाती है”—और आज तो वह जीवन की जरूरत नहीं, धन कमाने की वस्तु मान ली गई है, यही है मानव की दिग्-मूढता ।

एकसाँ चीरासी

प्रेरणा के विन्दु

मुनि श्री जी के साहित्य पर
विद्वानों के महत्वपूर्ण अभिप्राय

परिशिष्ट

आधुनिक विज्ञान और अहिंसा

—लेखक : गणेशमुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

—भूमिका : विद्वद्वर्य मुनि कांतिसागर जी

—प्रकाशक : आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-६

—मूल्य : तीन रुपये पचास पैसे.

✻ विज्ञान और अहिंसा दोनों ही बड़े जटिल विषय हैं, फिर भी इन्हें जिस सरल और आकर्षक रूप में उपस्थित करने का विद्वान लेखक ने प्रयास किया है, वह श्लाघनीय है. .... कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देने का उपक्रम, पुस्तक की अपनी विशेषता है, तभी तो लेखक ने 'प्राकृतिक और आन्यात्मिक' से प्रारम्भ कर 'विश्वशांति और अहिंसा', 'संयुक्त राष्ट्रमंडल' तथा 'अहिंसा की सार्वभौम घोषित' आदि अनेक विषयों की चर्चा की है..... प्रस्तुत पुस्तक अहिंसा सम्बन्धी विचारों की निर्माण दिशा में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, भाषा प्रवाहशील है, गवग है, छपाई, सफाई, गेटअप आकर्षक है।

—उपाध्याय अमरमुनि

✻ 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' में श्री गणेशमुनि शास्त्री ने वर्तमान जीवन और जगत की विभीषिकाओं पर दृष्टि केन्द्रित

करते हुए अपने अनुभवों द्वारा विज्ञान और आध्यात्मिक संस्कृति का समन्वयात्मक अध्ययन सरलतापूर्वक प्रस्तुत कर रुचिशील पाठकों का ज्ञान मवर्धन किया है, विज्ञान जैसे वहिर्जगत् से संबद्ध विषय से लेकर धर्म, अहिंसा और दर्शन जैसे आध्यात्मिक जीवन-प्रेरक तत्त्वों से सम्बन्ध स्थापित कर धर्म और समाज की जो सेवा की है, वह स्तुत्य है।

—मुनि कातिसागर

✽ 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' एक आदर्श कृति है। युवक क्रान्तदर्शी सन्त श्री गणेशमुनि शास्त्री का प्रस्तुत उपक्रम आधुनिक युग की साहित्य सर्जना में बेजोड़ है।

—'श्रमण' वाराणसी

✽ विज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियाँ मानवता द्वारा अहिंसा का मार्ग सरलता से अपनाने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इस विषय में श्री गणेश मुनिजी के जो विचार हैं, वे जनता के सही मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होंगे।

—डा. दौलतसिंह कोठारी

अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली

✽ 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' के लेखक मुनिराज को न केवल विज्ञान में ही रुचि है, अपितु धर्मशास्त्रों के साथ-साथ वैज्ञानिक साहित्य का भी सुन्दर अध्ययन है। प्रस्तुत कृति भावी अहिंसा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में उपयोगी सिद्ध होगी।

—डा. डी. वी. परिहार

✽ गणेश मुनि शास्त्री की 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' पुस्तक देखी, पढ़ी—आद्य से इति तक वस्तुतः यह मुनिश्री की एक मुन्दर एव मौलिक कृति है। प्रसन्नता और बधाई !

—सुरेश मुनि, शारत्री

✽ पुस्तक की छपाई, गेटअप आदि काफी आकर्षक बन पड़े हैं, पुस्तक का केवल जैन जगत में ही नहीं, बल्कि जैनतर जगत् में भी स्वागत होगा। हमारे राजनीतिज्ञों के लिए यह पुस्तक पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी। लेखक और प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं।

—'ललकार'

१६ अगस्त, १९६२ जोधपुर

✽ यदि प्रस्तुत पुस्तक को प्रयत्न करके किसी पाठ्यक्रम में निश्चित करा दिया जाय, तो जनता का अधिक लाभ होगा, पुस्तक सर्वरूपेण पठनीय है।

—'जिनवाणी'

जयपुर (राजस्थान)

साथ अहिंसा के अगर,
हो पढ़ना विज्ञान।

पाठक ! पढ़िये प्यार में,
यह पुस्तक गुण-ज्ञान।

सरल मरस फिर सारयुत,
कृति ऐसी नहीं अन्य।

मुनि 'गणेश' शास्त्री-गुणी,
जो को शतश धन्य।

—चन्दन मुनि [पंजाबी]

नोट :—

प्रस्तुत पुस्तक की सुन्दर समीक्षा दैनिक समाचार पत्रों के अतिरिक्त 'रेडियो स्टेशन' दिल्ली से भी समीचीन समीक्षा हो चुकी है ।

अहिंसा की बोलती मीनारें

—लेखक : गणेश मुनि, शास्त्री साहित्य रत्न

—भूमिका : यशपाल जैन, दिल्ली

—प्रकाशक : सम्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२

—मूल्य चार रुपये,

✽ आज सब ओर प्रेम, करुणा और बन्धुता के स्थान पर आशंका, भय और अविश्वास का बोलबाला है । ये सब शान्ति के लिए खतरे हैं, जिनसे त्राण पाने का यदि कोई अमोघ अस्त्र है, तो वह अहिंसा ही है । जहाँ अहिंसा है, वहाँ जीवन है और जहाँ अहिंसा का अभाव है, वहाँ जीवन का अभाव है । इस पुस्तक में अहिंसा की इसी विराट् और व्यापक शक्ति का ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टि से सूक्ष्म विवेचन किया गया है । पुस्तक सात खण्डों में विभक्त है और प्रत्येक खण्ड को 'बोलती मीनार' की संज्ञा दी गई है । प्रथम खण्ड में अहिंसा के आदर्श को समझाते हुए, विराट् दृष्टि और विभिन्न मतों में उसका निरूपण किया गया है .. दूसरे अध्याय में सामाजिक हिंसा के विचित्र रूप शोषण, दहेज आदि की चर्चा करते हुए बताया गया है कि मानव जाति एक है..., तीसरे खण्ड

मे अपरिग्रहवाद की विस्तार से चर्चा की है....चौथे और पाचवें अध्याय में अहिंसा के बुनियादी सिद्धान्त अनेकान्तवाद और शाकाहार की चर्चा की गई है। छठे खण्ड में रेडियो सक्रियता आणविक शक्ति, अणु-परीक्षण आदि का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि विज्ञान पर अहिंसा की विजय किस प्रकार होती जा रही है और उसका समन्वय कैसे हो सकता है। अन्तिम सातवें खण्ड में अहिंसा और विश्व शान्ति जैसे ज्वलंत प्रश्न पर विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा करते हुए इस दिशा में भारत के योगदान की चर्चा की गई है।

पुस्तक में अहिंसा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष पर काफी सुपाठ्य सामग्री दी गई है। भाषा सरल सुगोचर और शैली इतनी रोचक है कि सीमित ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। गेटअप और छपाई की दृष्टि से भी पुस्तक अच्छी और विषय वस्तु के कारण तो सग्रहणीय है ही।

—दैनिक हिन्दुस्तान

४ जनवरी १९७०, दिल्ली।

✻ प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने अहिंसा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उनके विभिन्न अंगों का विशद विवेचन किया है। इसे पढ़कर अहिंसा की तेजस्वी दार्शनिक सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

पुस्तक सात खण्डों में विभक्त है। पहले खण्ड में उन्होंने अहिंसा के आदर्श को समझाया है। दूसरे में मानव शक्ति का है, इसको स्पष्ट किया है। तीसरे में अहिंसा की गणना का दंग

वताया गया है। इसी खण्ड में अपरिग्रहवाद की विस्तार से चर्चा है। बाद के चार अध्यायों में सरल सुस्पष्ट भाषा में अहिंसा के बुनियादी सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत है। अहिंसा और विज्ञान के समन्वय पर भी बल दिया गया है। अन्त में अहिंसा एवं विश्व शान्ति के ज्वलन्त प्रश्न पर विचार किया गया है।

पुस्तक कई दृष्टियों में पठनीय, चिन्तनीय एवं सग्रहणीय है। आशा है कि साहित्यिक जगत में यह पूर्ण सम्मानित होगी।

—नवभारत टाइम्स, १४ दिसम्बर १९६९, बम्बई

✽ अहिंसा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि को स्पर्श करते हुए उसके विभिन्न अंगों का विशद विवेचन श्री गणेश मुनिजी शास्त्री ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है। अहिंसा के सम्बन्ध में लेखक निष्ठावान है और साथ ही व्यावहारिक बुद्धि से युक्त भी। अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर की गई उसकी विवेचना अहिंसा में निष्ठा रखने वाले प्रत्येक पाठक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा दृढतम विश्वास है। —उपाध्याय अमरमुनि

✽ अपने बहुत-से लेखों तथा भाषणों में मैंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें सरल, सुबोध भाषा में कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार करनी चाहिए, जो सामान्य बुद्धि और सीमित ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों की भी समझ में आ जाय और वे इन्हें पढ़कर जान सकें कि अहिंसा की शक्ति कितनी तेजस्वी है और उन पर

आचरण करके किस प्रकार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन जगत में स्थायी शान्ति और सुख स्थापित किया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसके लेखक जैन मुनि हैं और इन्होंने अहिंसा तथा सम्बन्धित सभी विषयों का सूक्ष्म अध्ययन एवं चिन्तन किया है।

—यशपाल जैन, देहली

✻ श्री गणेश मुनिजी शास्त्री की अहिंसा की बोलती मीनारे अहिंसा का आधुनिक शास्त्र है। इसे अहिंसा की गीता कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

—साध्वी उज्ज्वलकुमारी

✻ 'अहिंसा की बोलती मीनारे' के द्वारा कृष्ण के प्रेम को, महावीर की अहिंसा को, गांधीजी की सत्याग्रहवादी भाषा को लेखक ने नवयुग की चेतना के समक्ष बड़ी सज्जज के साथ रखा है।

—विजय मुनि शास्त्री

✻ पुस्तक में सर्वत्र लेखक की सूक्ष्म-वृक्ष और चिन्तन पूर्ण अनुभूतियों का दिग्दर्शन होता है। ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रकाशन के लिए लेखक एवं प्रकाशक को बधाइयाँ।

—अजित शुक्लदेव

✻ अहिंसा के विभिन्न पहलुओं को लेकर प्राञ्जल शैली में लिखी गई यह कृति नवीनयोगी है।

—मुनि नेमीचन्द्र

✻ आज के भयाक्रान्त विश्व को निर्भयता की ओर ले जाने में यह पुस्तक पूर्णसहायक बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

—प्रवर्तक मुनि मिश्रीमल

✻ ऐसा श्रम साध्य तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ यदि किसी उच्चस्तरीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्वीकृत हो जाय, तो समाज का अधिक हित हो सकता है ।

—प्रवर्तक दिनयन्त्र षि

✻ 'अहिंसा की बोलती मीनारें' में लेखक ने अहिंसा का शास्त्रीय चिंतन प्रस्तुत करते हुए उसके व्यावहारिक, आध्यात्मिक और विविध मतों की दृष्टि से सामाजिक मूल्यों पर भी सुन्दर प्रकाश डाला है । भाव-भाषा दोनों ही दृष्टियों से पुस्तक सुन्दर से सुन्दरतर है ।

—आचार्य मुनि हस्तिमल

✻ वर्तमान विचार द्वन्द्व की काली निशा में मुनि श्री का प्रस्तुत ग्रन्थ 'अहिंसा की बोलती मीनारें' प्रकाश स्तंभ बनकर विश्व को सही मजिल की दिशा सुझायेगा, ऐसा विश्वास है ।

—मालवकेशरी मुनि सौभाग्यमल

✻ पुस्तक क्या है ? वर्तमान देश, समाज व राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान । राकेटवादी युग का प्रकाश स्तम्भ । प्रत्येक मीनार का विषय बड़ा ही रोचक, दिलचस्प एवं ज्ञानवर्धक है ।

—प शोभाचन्द्र भारिल्ल

☼ आज के युग को अहिंसा का बोध देने वाला यह एक सुमरकृत संयोजन है।

—मधुकर मुनि

☼ छपाई, सफाई और मामूली की दृष्टि से यह प्रकाशन निःसंदेह अनुपम व उपयोगी है।

—सौभाग्य मुनि 'कुमुद'

पुस्तक क्या है ? दुर्लभ मोती,
हीरे लालों का डक कोप।

हर डक शब्द अहिंसा माँ की,
महिमा का करता उद्धोष।

पढ़-सुन जिसे हजारों लाखों,
पार करेंगे भवसागर।

गुणी 'गणेश' मुनीश्वरजी का,
ग्रन्थरत्न यह रहे अमर।

—चन्दन मुनि (पंजाबी)

विचार रेखा

—सम्पादक : गणेश मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

—प्रेरक : श्री जिनेन्द्र मुनिजी

—प्रकाशक : अमर जैन साहित्य सदन, जोधपुर

—मूल्य : एक रुपया पचास पैसे

☼ प्रस्तुत पुस्तक छ अध्यायों में विभक्त वह उग्रान है, जिसमें अहिंसा, अस्तेय, नतीय, मंगम, प्रेम, हर्ष, मुग, वृग, क्षमा आदि विभिन्न विचारों के गुणन मिले हैं, धाशा है, जीवन में

इनकी सुरभि मिलती रहेगी । पुस्तक सग्रह और मनन के लायक है । मुनि श्री की इस सुन्दर कृति का सर्वत्र स्वागत हो यही हमारी मंगल कामना है ।

—श्रमण, वाराणसी

❖ 'विचार रेखा' महापुरुषों की दिव्यवाणी एवं गंभीर विचारों के विचारों का श्रेष्ठ सग्रह है, मानव जीवन के लिए प्रकाश स्तम्भ है ।
—विजय मुनि शास्त्री

हाथ में उठा जो देखा, विचित्र 'विचार रेखा',
सबसे निराला लेखा, कविता न गीत है ।
अनमोल हीरे पर, ढग से दिये हैं धर,
जौहरी का जैसा घर, पावन-पुनीत है ।
ज्ञानी-ध्यानी महागुणी, पंडित 'गणेश मुनि',
हर बात ऐसी चुनी, जीवन की जीत है ।
ज्ञानियों के, गुणियों के, ऋषियों के, मुनियों के,
विविध विचारों का ही यह नवनीत है ।

—चन्दन मुनि [पंजाबी]

❖ मेरे स्नेही साथी गणेशमुनि शास्त्री द्वारा सग्रहीत 'विचार रेखा' एक सुन्दर मंकलन है, साधना पथ का ज्योतिर्मय दीप-स्तम्भ है ।
—मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

❖ रूप-रंग, साज-सज्जा तथा सामग्री की दृष्टि से 'विचार रेखा' एक उत्तम कृति है, ऐसी उत्तम कृति का साहित्य जगत में स्वागत होना ही चाहिये ।
—डा नृसिंहराज पुरोहित

इन्द्रभूति गौतम : एक अनुशीलन

- लेखक : गणेश मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न
- संपादक : श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
- भूमिका : डा जगदीशचन्द्र जैन
- प्रकाशक : सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२
- मूल्य : चार रुपये,

✽ प्रस्तुत प्रबन्ध में गणेश इन्द्रभूति गौतम के विराट् व्यक्तित्व की यथार्थ तस्वीर खींची गई है। आज तक की साहित्यिक अपूर्णता को यह कृति पूर्ण कर रही है।

इस प्रबन्ध के लेखक हैं—श्रद्धेय पण्डित प्रवर श्री पुष्कर मुनि जी म. के शिष्यरत्न श्री गणेश मुनि जी शास्त्री, श्री गणेश मुनि जी जैन समाज के एक अनेक पहलु वाले जगमगाते जवा-हिर हैं। वे कवि भी हैं और कलाकार भी हैं। गायक भी हैं और साधक भी हैं। और वे क्या नहीं हैं, यह एक प्रश्न है ?

आप इस प्रबन्ध के लिए अपनी साधु समाज में 'टावटेरेट' के प्रथम विजेता बने, यही मनीषा।

—राधवी उज्ज्वल कुमारी

✽ श्री गणेश मुनि जी शास्त्री की 'इन्द्रभूति गौतम : एक अनु-शीलन' पुस्तक पढ़ी। ग्रन्थ बहुत अन्यमनपूर्ण एवं सुन्दर ढंगों में लिखा गया है... यदि वे सुधर्मस्वामी पर भी इसी तरह का एक शोध प्रबन्ध तैयार करे तो समाज की नयी सेवा होगी।

—साहित्यवारिधि अगरचन्द नाहरा

✿ विद्वान लेखक को इस 'थीसिस' पर 'डाक्टरेट' ~~लिखनी~~ चाहिए और उन्हें विशेष पद से विभूषित किया जाना चाहिए।

इस अनुपम कृति के उपलक्ष मे मैं ज्ञानयोगी श्री गणेश मुनि जी का तथा सम्पादक बन्धु का और उनके भाग्यशाली पाठको का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

—नारायण प्रसाद जैन, बम्बई

✿ प्रस्तुत पुस्तक मे विद्वान लेखक एव सम्पादक ने 'इन्द्रभूति' के उस महामहिम शब्दातीत रूप को शब्दगम्य बनाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। पुस्तक का सरसरो तौर पर अवलोकन कर जाने पर मुझे लगा है—गौतम के व्यक्तित्व की गहराई को श्रद्धा एव चिन्तन के साथ उभारने का यह प्रयत्न वास्तव मे ही प्रशंसनीय है तथा एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति भी।

ऐसे अनुशीलनात्मक विशिष्ट ग्रन्थो से पाठको की ज्ञानवृद्धि के साथ तत्त्वजिज्ञासा की परितृप्ति होगी—ऐसा विश्वास है।

—उपाध्याय अमर मुनि

✿ प्रस्तुत समीक्षा कृति 'इन्द्रभूति गौतम' एक अनुशीलन' श्री गणेश मुनि शास्त्री द्वारा लिखी गई है, जिसमे गौतम सबधी विभिन्न चर्चाएँ हुई हैं। विद्वान लेखक ने नाति दीर्घ पुस्तक मे ही इन्द्रभूति गौतम के सम्बन्ध मे गहराई से विचार किया है और उनके विद्वत्तापूर्ण असाधारण व्यक्तित्व को प्रथम बार प्रकाश मे लाने का स्तुत्य प्रयास किया है। वस्तुतः लेखक का यह शोधपूर्ण प्रयास जैन चिन्तन के क्षेत्र मे महार्घ माना

जायेगा.... . पुस्तक की भाषा साफ-सुथरी, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक है, लेखन जैसी पिच्छल और मनोज्ञ—संक्षेप में, पुस्तक शोध-पूर्ण, नये चिन्तन को बल देने वाली और ऐतिहासिक मदर्भ को उत्साहित करने वाली है ।

—‘श्रमण’ धाराणसी

✻उदीयमान तेजस्वी लेखक श्री गणेश मुनिजी शारत्री ने प्रस्तुत ग्रन्थ में ‘इन्द्रभूति गीतम’ की जीवनी अत्यन्त रस के साथ प्रस्तुत की है, जिसके लिए वे अभिनन्दन के पात्र हैं ।

—दुर्लभजी खेताणी घाटकोपर, बम्बई

✻‘इन्द्रभूति गीतम : एक अनुशीलन’ को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि यह एक थीमीस (महानिवंध) है, इस प्रकार की पुस्तक लिखने वालों को विज्वविद्यालय की ओर से पी. एच-डी. की उपाधि से विभूषित किया जाता है, प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक श्री गणेश मुनि जी शारत्री भी पी. एच-डी की उपाधि के योग्य अधिकारी हैं ।

—विनय ऋषि

अहमदनगर (महाराष्ट्र)

१५ - २ - १९७१

गीतम गणधर सिष्य थे, महावीर के ग्राम,
अब तक उनका न लखा, हिन्दी में इतिहास ।
जानी गुणी ‘गणेशजी’, शारत्री सुलके सन्त,
‘इन्द्रभूति-गीतम’ लिखा, अद्भुत अनुपम ग्रन्थ ।

गुरुवर 'पुष्कर' है जिन्हे, मिले महा गुण खान ।
 उनकी हो न क्यों कहो, कृतिया आलीशान ।
 जैसा लेखन उच्च है, है सम्पादन उच्च,
 भाव भरा मुख पृष्ठ औ, सर्व प्रकाशन उच्च ।
 गहन मनन अध्ययन औ, चिन्तन देख विशाल,
 है अभिनन्दन कर रहा. गद् गद् 'चन्दनलाल' ।
 —चन्दन मुनि

वाणी-वीणा

- कवयिता : गणेश मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न
- सम्पादक : श्रीचन्द सुराना 'सरस'
- भूमिका . डॉ पारसनाथ द्विवेदी, आगरा
- प्रकाशक . अमर जैन साहित्य सदन, जोधपुर
- मूल्य. दो रुपये पचास पैसे

✻ 'वाणी-वीणा' जीवन की सात्विक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का काव्यात्मक स्वरूप है, आज के युग वैषम्य और कुण्ठाओं में पल रहे समाज के लिए इस प्रकार का संगीतात्मक-प्रेषण प्रेरणाप्रद हो सकता है, समभाव, मैत्रीदिवस, प्रेममत्र, धार्मिकता, अहिंसा आदि जैनधर्म से सम्मत उदात्त प्रवृत्तियों पर सुन्दर काव्यात्मक पक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं—जो लेखक के चिन्तन, मनन व अनुभूति की सात्विकता का पोषण करता है, कवि की इस मानवतावादी दृष्टि में ही वीणा का वैशिष्ट्य निहित है ।

—नवभारत टाइम्स, मार्च १९७० बम्बई

❖ 'वाणी-वीणा' को पढ़कर हृदय आनन्द की तरंगों में डूबने लगता है और लगता है कि हम गंगा की पावन धारा में एक वजरे के ऊपर बैठे हों, आज के युग में ऐसी पुस्तकों की पहलू से अधिक आवश्यकता है।

—विश्वम्भर 'अरुण'

वाणी वीणा पढ़ मन मेरा, आनन्द से भर आया,
हर पद के गुञ्जन में देखी, पन्त निराला की छाया।
स्वागत है कविराज तुम्हारा काव्य क्षेत्र में तुम चमके,
नीलगगन में दिनकर के सम, दिन-दिन जगती पर दमके।

—साध्वी उज्ज्वलकुमारी

❖ 'वाणीवीणा' किसी सम्प्रदाय विशेष का स्वर नहीं, वरिष्ठ सच्ची निष्ठा के साथ मानवीय कर्तव्य धर्मों का स्वर सन्धान है, जीवन जगत के श्रेयस की पकड़ है।

—डॉ. पारसनाथ 'द्विवेदी'

❖ 'वाणी-वीणा' मुनिक रत्नों से सुसज्जित सुन्दर द्वार भी एक मौलिक कृति है, जो साहित्य मूर्ति के कलाभरण की प्रतीति होती है।

—मुनि कुमुद

❖ 'वाणी-वीणा' में कविवर श्री गणेश मुनि गारगी न जीवनों-पयोगी-मुक्तक काव्यों की भव्य रचना की है....! सरस्वती के

भण्डार में यह पुस्तक अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, कवि की कल्पना मधुर है, भाषा प्राजल है और शैली प्रभावमयी है, आशा है कि प्रत्येक अध्येता 'वाणी-वीणा' से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को प्रशस्त बनाने का यत्न करेगा ।

—विजय मुनि, शास्त्री

'वाणी-वीणा' का हर मुक्तक,
 मुक्ति दिखाने वाला है ।
 दर्द भरी इस दुनिया को—
 सुरधाम बनाने वाला है ।
 भूले भटके मानवगण को,
 दानवता से दूर हटा ।
 मानवता का मधुर-मधुर शुभ—
 पाठ पढ़ाने वाला है ।
 वयो न कहो, बघाईया दे हम,
 गुणी 'गणेश' मुनीश्वर को ।
 वन्द जिन्होंने कर दिखलाया,
 गागर में ही सागर को ।
 दीक्षित-शिषित कर, पर जिनने
 इनको योग्य बनाया है ।
 असल बघाईया देते हैं हम,
 पूज्य मुनीश्वर पुनकर को ।

—चन्दन मुनि [पंजाबी]

‘महक उठा कवि सम्मेलन

—कवयिता : गणेश मुनि शास्त्री-साहित्यरत्न

—प्रकाशक : अमर जैन साहित्य सदन, जोधपुर

—मूल्य : एक रुपया पचास पैसे

‘महक उठा कवि सम्मेलन’ एक साँ एक मुक्तको की भीनी सुरभि से महक रहा है, कवि ने अपने इन तगाम मुक्तको में कमाल की सूझ भर दी है। व्यंगोक्ति के मर्म को झूनेवाली व्यञ्जना, लाक्षणिकता की विपुल-बहुल शृंखला कल्पना का उर्वर भूमि पर युगबोध का सम्यक् समाहार उपमा, रूपक, उद्प्रेक्षा आदि अलंकारों का चमत्कार एवं भावों को जन-मन तक पहुँचाने वाली भाषा का सरल सरस प्रवाह पद-पद पर छलकता नजर आता है।

..... मुक्तक काव्य परम्परा में प्रस्तुत पुस्तक सदा नम्रान की दृष्टि से याद की जाएगी।

—श्री अमर भारती

✻ ‘महक उठा कवि-सम्मेलन’ आधुनिक युग के समर्थ चिंतन कविरत्न श्री गणेश मुनिजी शास्त्री की एक मौलिक कृति है। इसमें कुछ तुक्कत-मुक्तक ऐसे हैं, जिन्हें देखते ही जितना भ्रम-भ्रम कर गुनगुनाने लगती है। काव्य-जगत् में मुनिजी की प्रसृत कृति एक नयी अभिव्यञ्जना मिले हागी।

—साध्या उज्ज्वलकुमारी

✻ 'भाव भाषा और शैली तीनों दृष्टियों से पुस्तक सुन्दर एवं सग्रहणीय है। इसमें कविवर श्री गणेश मुनि शास्त्री के विचार और अनुभूति का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत हुआ है।

—विजय मुनि, शास्त्री

'महक उठा कवि सम्मेलन' जब, ।

पुस्तक जरा उठा देखी ।

फुलझडियाँ देखी मुक्तक की तो,

सन की अजब अदा देखी ।

गुणी 'गणेश' मुनीश्वर जी की,

लखा लेखनी चकित हुआ ।

ऐसी सुलझी अन्य कही पर,

कम ही काव्य-कला देखी ।

—चन्दन मुनि [पजाबी]

✻ 'महक उठा कवि सम्मेलन' के मुक्तक आकार की दृष्टि से छोटे हैं, किन्तु मानव के मन-मस्तिष्क को प्रभावित करने एवं जीवन को नया मोड़ देने में ये अणु से भी कम शक्तिशाली नहीं हैं। ये मानव मन पर जादू-सा असर करने वाले हैं।

छाई-सफाई, आकार-प्रकार तथा कलापूर्ण आवरण पृष्ठ अत्यधिक आकर्षक हैं।

—मुनि समदर्शी

✻ ऐसी सुन्दर प्रभावोत्पादक कृति के लिए कवि को हृदय की गहराई से बवाई।

—महेन्द्र मुनि 'कमल'

‘सुबह’ के मूले

- लेखक : यणेश मुनि शास्त्री साहित्यरत्न
- सम्पादक : जीतमल सकलेचा एम. ए.
- प्रकाशक : अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर
- मूल्य : स त रुपये

✽ पुस्तक की भाषा-शैली प्रवाह पूर्ण और प्रभावशाली है। “रसात्मकम् वाक्यं काव्य” की अनुभूति रचना को पढ़ते समय क्षण-क्षण होती रहती है। शब्दों का सुन्दर संयोजन, वाक्यों का सुगठित स्वरूप और अभिव्यक्ति की स्वच्छता रचनाकार की मौलिक शिल्प-चेतना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत उपक्रम जैन-संत-काव्य परम्परा का वे जोड़ रत्न साबित होगा और आधुनिक युग के यात्रिक मानव-समाज को आध्यात्मिक शान्ति का सुन्दर उपहार देगा। मुनि जी लालित्य-पूर्ण साहित्य-सर्जना के लिए बधाई के पात्र हैं।

—डॉ. रामप्रसाद त्रिवेदी

प्राध्यापक : आर. के. तलरेजा गोंगज

उरहाम नगर-३ [मटा.]

✽ श्री गणेश मुनि जी जैन समाज के चिन्तनशील कवि और विद्वान गवेषक सन्त हैं। ‘अहिंसा की खोजती सीनारें’, ‘अमृति गीतमः एक अनुशीलन’ आदि कृतियों में उनका गवेषक पण्डित रूप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कृति ‘सुबह के भूने’ में उनका मरन कवि-रस उभर कर सामने आया है। ..... गंकरन की गभी

कविताये कथा की अलगनी पर टिकी हुई है। उनमे वर्णनो की चित्रोपम छटा और भावो की रगीली मर्मस्पर्शिता है। कथा-प्रेमियो और कविता प्रेमियो के लिए यह कृति परितोपकारी है।

मैं इस सुन्दर कविता-संकलन के लिए मृनि श्रीजी का सादर अभिनन्दन करता हूँ।

—डॉ० नरेन्द्र भानावत

प्राध्यापक—हिन्दी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय

❀ श्री गणेश मुनि जी शास्त्री जैन-जगत के एक उदीयमान सुयोग्य लेखक व सरस कवि हैं।

“आधुनिक विज्ञान और अहिंसा”, “अहिंसा की बोलती मीनारे” व “इन्द्रभूति गौतम एक अनुशोलन” आदि कलाकृतियाँ मुनिजी की अतीव प्रशंसनीय रही हैं। प्रस्तुत रचना भी मुनिजी की एक सुन्दरतम कलाकृति है। अन्य रचनाओं की तरह मुनिजी की यह रचना भी अतीव आदर पायेगी ऐसा मेरा विश्वास है।

इस रचना के लिए मेरा शतश अभिनन्दन है मुनिजी को।

—मधुकर मुनि

जीवन के अमृतकण

—लेखक : गणेश मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

—सम्पादक : श्रीचन्द्र सुराना, ‘सरस’

—प्रकाशक : अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर

—मूल्य : दो रुपये पचास पैसे

✻ “जीवन के अमृत कण” पुरतक को पढ़कर मन आनन्दविभोर हो उठा, सचमुच एक-एक अमृत कण के रसास्वादन से जीवन में अपूर्व जागृति, चेतना और प्रेरणा की बाढ आरही है।

—महासती उज्ज्वलकुमारी

✻ “जीवन के अमृत कण” मानव में रही हुई, अन्तरंग अशान्ति को दूर हटाकर शान्ति प्रदान करने वाली एक सुन्दर कृति है। इस अमृत कणों के खजाने में मे एक-एक अमृत कण निकाल कर मानव अध्यात्म शान्ति का अनुभव कर सकता है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक राजस्थान केसरी प० श्री पुष्कर मुनिजी म के मुनिष्ठ कविवर्य साहित्य सर्जक पण्डित मुनि श्री गणेश मुनि जी हैं। वे अनेक साधुवाद के पात्र हैं।

—प्रवर्तक विनय ऋषि

गीतों का मधुवन

—रचयिता : गणेश मुनि शास्त्री

—प्रकाशक : अमर जैन साहित्य सदन, जोधपुर

मूल्य एक रुपया

शब्दावलियाँ सरम मव,

शिक्षा और कमात ।

‘गीतों का मधुवन’ लगा,

गद गद ‘नन्दनलान’ ।

‘मुनि गणेश’ भारी, गुणी,
 सरस्वती अवतार ।
 निशदिन ही जिनकी रहे,
 भंकृत गीत सितार ।
 —चन्दन मुनि [पंजाबी]

इसके अतिरिक्त मुनि श्री की कई महत्वपूर्ण रचनाएँ अमुद्रित हैं। समय और सुविधा के अनुसार वे भी पाठकों के कर कमलो में पहुँच सकेंगी, ऐसा विश्वास है।

शीघ्र प्रकाशित होने वाला साहित्य

✻ विचारदर्शन

✻ भ. महावीर के हजार उपदेश

✻ भगवान महावीर और विश्व शान्ति

पुस्तक प्राप्तिस्थल .

१ लक्ष्मी पुस्तक भण्डार

गांधी मार्ग, अहमदाबाद-१

मन्त्री

२. अमर जैन साहित्य संस्थान

कॉरपोल, उदयपुर (राजस्थान)

मुनिश्री जी की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ

१. आधुनिक विज्ञान और अहिंसा
२. अहिंसा की बोताती मीनारे
३. इन्द्रभूति गौतम : एक अनुशीलन
४. प्रेरणा के बिन्दु
५. विचार दर्शन
६. वाणी वीणा
७. महक उठा कवि सम्मेलन
८. विचार रेखा
१०. जीवन के अमृत कण
११. धरती के फूल
१२. प्रकृति के अंचल मे
१३. तब और अब
१४. सुवह के भूले
१५. अनगूँजे स्वर
१६. गीतो का मधुवन
१७. सगीत-रश्मि
१८. गीत भंकार
१९. गणेश गीताञ्जलि
२०. गीत गुञ्जार (सम्पादित)
२१. नूतन संगीत

